

प्रकाशक

कन्चनदेवी चादकीका (गोधा)

धर्मपत्ति स्व श्री मोतीचन्दजी चादकीका

वधोचन्दजी के मन्दिर के पाम

धी वालो का रास्ता जोहरी बाजार,

ज य पुर ।

27-12-1987

मुद्रक —

अजमेरा प्रिंटिंग वर्क्स

धी वालो का रास्ता, जयपुर

अपनी बात

आध्यात्म के प्राण आचार्य कुन्द कुन्द के ग्रन्थों में से यह प्रवचन सार परमागम उत्कृष्ट श्रेणी का ग्रन्थ है। ज्ञान तत्त्व व ज्ञेय तत्त्व का तथा साथमें चारित्र्य का जितना सुन्दर विवेचन इस ग्रन्थ राज में है सारे जिनागम में अन्यत्र देखने को मुलभ नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें आचार्य परम्परा का ज्ञान तथा विवेक क्षेत्र के विद्यमान तीर्थंकर सीमदर भगवान की देशना का दोहरा लाभ आचार्य कुन्द कुन्द द्वारा प्राप्त हुआ। आचार्य कुन्द कुन्द यदि विवेक न जाते तो यह ज्ञान हमें मुलभ न होता। उपलब्ध शिला-लेखों व साहित्य के अनुसार आचार्य कुन्द कुन्द ने ८४ पांडुओं की रचना की थी किन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि उनका सम्पूर्ण वाग्दमय आज हमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ हमें उपलब्ध है अपने आप में पूर्ण है।

आचार्य कुन्द कुन्द का समय विक्रम की पहली शताब्दी है। कुन्द कुन्द ने अपने जीवन काल में कभी भी वस्त्र धारण नहीं किया ११ वर्ष की आयु में उन्होंने जैनश्वरी दीक्षा ले ली थी तथा ६४ वर्ष की आयु तक (विक्रम सम्वत् ४६ तक) धूम-धूम कर नगर नगर गाव गाव में उन्होंने तत्त्व ज्ञान सदुपदेश भव्य प्राणियों को दिया।

प्रवचन सार पर सम्स्कृत में दो टीकाएँ उपलब्ध हैं पहली आचार्य अमृतचन्द्र की दूसरी जयमेन आचार्य की अमृतचन्द्र की टीका का हिन्दी अनुवाद आगरा निवासी प० हेमराज जी का उप-

लब्ध था किन्तु जयसेन आचार्य की हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं थी मर्व प्रथम वीर सम्बत् २४५० में ब्रम्हचारी शीतल प्रसाद जी द्वारा विरचित हिन्दी टीका सूरत से प्रकाशित हुई थी उसी टीका के आधार पर गाथा के भाव स्वाध्याय प्रेमियों के हाथों में उपलब्ध है अपनी ओर से इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है फिर भी सामान्य अथवा सिद्धान्तिक कोई त्रुटि रह गई हो तो विज्ञ लोग क्षमा करेंगे तथा आगम के आधार पर मही कर लेंगे ।

श्री मोतीचन्दजी चादकीका की हार्दिक भावना थी कि यह ग्रन्थराज उनके जीवनकाल में मुद्रित होकर जिज्ञासु पाठकों के हाथ में पहुँच जावे किन्तु उनकी यह अभिलाषा पूर्ण न हो सकी इस ग्रन्थराज के मात्र १०० पृष्ठ ही मुद्रित हो पाये थे कि काल ने आकर उन्हें घर दबोचा । उनकी इच्छा व अभिलाषा की पूर्ती हेतु ही उनकी धर्मपत्नि श्रीमती कन्चनदेवी, पुत्र सर्वश्री जौहरीलाल, रत्नलाल, अरुणकुमार, अनिलकुमार व श्री सुनीलकुमार ने उनकी मृत्यु के बाद इस कार्य को अति शीघ्र पूरा कराने का निश्चय किया तदनुसार इसका प्रथम खण्ड ज्ञानतत्त्व आपके समक्ष है निश्चय ही ये सब बघाई के पात्र हैं । सत्य तो यह है कि भव्य प्राणियों का द्रव्य भव्य प्राणियों के लिए ससार समुद्र से तिर जाने में ही निमित्त होता है ।

मुद्रण के कार्य में श्री रमेशचन्द्र अजमेरा मालिक अजमेरा प्रिंटिंग वर्क्स ने जो सहयोग दिया है वे भी धन्यवाद के पात्र हैं ।

ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ।

इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारक ॥

विनयचन्द्र पाण्डेवाल

श्रीमोतीचन्द जी चांदकीका (गोधा)
स्वर्गवास 14-12-87

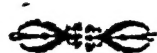

श्रीकुन्दकुन्दस्वामी विरचित—

श्रीप्रवचनसार भाषाटीका ।

दोहा-परमात्म आनंदमय, ज्ञान ज्योतिमय सार ।
भोगत निज सुख आपसे, आपी मैं अविकार ॥

अष्ट करमको नष्ट कर, निज स्वभाव भूलकाय ।
परम सिद्ध निजमें रमी, वंदहुं मनमें ध्याय ॥
परम पूज्य अरहंत गुरु, जिनेवाणीके नाथ ।
सकल शुद्ध परमात्मा, नमहुं जोड़ निज हाथ ।
रिषभ आदि महावीर लो, चौबीसो जिन राय ॥
परम शूर शुद्धात्मा, नमहुं नमहुं गुण गाय ॥
गौतम गणके ईश मुनि जंबू ओर सुधर्म ।
पंचम् युग केवलि भए प्रगटायो जिन धर्म ॥
कर प्रणाम अर नमनकर, श्रुत केवलि समुदाय ।
अंग पाठि मुनिवर सबै, निज पर तत्व लखाय ॥
कुन्द कुन्द आचार्यके, गुण सुमरुं हरवार ।
जिनके वचन प्रमाण हैं, जिनवर वच अनुसार ॥

सार तत्त्व निज आत्मा, दिखलावन रविसार ।
 संशय विभ्रम मोह तम, हरण परम अविकार ॥
 जा जाने श्रद्धे विना, पथ सम्यक् न लखाय ।
 तिस आत्मका भाव सब, भिन्न भिन्न दरशाय ॥
 स्वसंवित्तिसे सार सुख, भोग भोग हुलशाय ।
 अन्य भव्य पर कृपा कर, मारग दियो बताय ॥
 तिस गुरुका आगम परम, है एक प्रवचन मार ।
 ज्ञानमृत, टीका रची, संस्कृतमें गुणकार ॥
 द्वितीय वृत्ति जयसेनने, लिख निज सुधा बहाय ।
 ताका पथ कर सुखभवो, रुचि बाढी अधिकाय ॥
 प्रथम वृत्ति भाषा करो, हेमराज बुधवान ।
 द्वितीय वृत्ति भाषा नहीं, हुई अब तक यह जान ॥
 मंद बुद्धि पर रुचि घनी, ताके ही परसाद ।
 बालबोध भाषा लिखूँ, कर प्रसादको बाद ॥
 निज अनुभवके कारणे, पर अनुभवके काज ।
 जो कछु उद्यम बन पड़ा, है सहाय जिनराज ॥

श्लोक-नमः परमचैतेन्यम्वात्मोत्थमुखमम्पदे ।

परमार्गममाराय सिद्धाय परमेष्ठिने ॥ १ ॥

अर्थ — यद्यपि यहाँ टीकाकारके इन शब्दोंसे यह भलकता है कि शिवकुमारजी आगेका कथन करते हैं परन्तु ऐसा नहीं है । आगेके व्याख्यानोसे भलकता है कि स्वामी कुदकुदाचार्य ही इस ग्रन्थके कर्त्ता हैं तथा शिवकुमारजी मुख्य प्रश्नकर्त्ता हैं— शिवकुमारजीको ही उद्देश्यमे लेकर आचार्यने यह ग्रन्थ रचा है ।

गाथा—

एस सुरासुरमणुसिदवंदिदं धोदघाडकम्ममलं-।

पणमामि वड्डमाणं, तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥१॥

सम्कृत ध्याया—

एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दित धीतघातिकर्ममलम् ।

प्रणमामि वर्द्धमानं तीर्थं धर्मस्य कर्तारम् ॥ १ ॥

अर्थ —यहा ग्रन्थकर्ता श्रीकुंदकुंदाचार्य देवने ग्रन्थकी आदिमे मंगलाचरण इसीलिये किया है कि जिस धर्म तीर्थके स्वामी श्री वर्द्धमान स्वामी थे उसी धर्मका वर्णन करनेमे उन्हीके गुण और उपदेशोंमे हमारा मन लवलीन रहे जिससे सम्यक् प्रकार उस धर्मका वर्णन किया जासके । यह तो मुख्य प्रयोजन मंगलाचरणका है तथा शिष्टाचार का पालन और अंतराय आदि पाप प्रकृतियोंके अनुभागका होनपना जिससे प्रारम्भिक कार्यमे विघ्न न हो गौण प्रयोजन है । महान् पुरुषोका नाम लेना और उनके गुणोंको स्मरण करना उनी समय मनको अन्य चिन्तवनीसे हटाकर उस महौपुरुषके गुणोंमे तन्मय कर देता है जिनमे परिणाम या उपयोग पहलेकी अपेक्षा उन समय अधिक विशुद्ध हो जाता है—उसी विशुद्ध उपयोग से धर्मभावनामे सहायता मिलती जाती है । जबतक इस क्षेत्रमे हमारे तीर्थकर द्वारा उपदेश न हो तबतक श्री वर्द्धमान स्वामीका शासनकाल समझा जाता है । वर्तमानमे जो गुरु द्वारा या आगम द्वारा उपदेश प्राप्त हो रहा है उसके साक्षात् प्रवर्तक श्री वर्द्धमान स्वामी हुए हैं । इसीमे उनके महत् उपकारको स्मरणकर आचार्यने चौबीसवें तीर्थकर श्री वर्द्धमान भगवानको नमस्कार किया है । क्योंकि गुणों हीके द्वारा कोई व्यक्ति पूज्य होता है तथा गुणोंका ही असर स्मरण करनेवालेके चित्तमे पड़ता है । इसलिये आचार्यने गायामे श्री वर्द्धमान स्वामीके कई विशेषण दिये हैं । पहला विशेषण देकर यह दिखलाया

है कि प्रभुके गुणोंका इतना महत्व है कि जिनके चरणोंको चार तरहके देवोंके सब इन्द्र नमन करते हैं तथा चक्रवर्ती राजा भी नमस्कार करते हैं । इससे यह भाव भी सूचित किया है कि हमारे लिये आदर्शरूप एक अरहत भगवान ही है—किन्तु कपाय रूप अतरग और वस्त्रादि बाह्य सामग्री रूप बाह्य परिग्रह धारी कोई भी देव या मनुष्य नहीं इसीलिये हमको श्री अरहत भगवानमें ही मुदेवपनेकी बुद्धि रखकर उन्हींका पूजन, मनन तथा भजन करना चाहिये । दूसरे विशेषणसे श्री अरहत भगवानका अतरग गौरव बताया है कि जिन चार घातिया कर्मोंने हम समारी आत्माओंकी शक्तियोंको छिपा रक्खा है उन घातिया कर्मोंका नाशकर प्रभूने आत्माके स्वाभाविक विशेष गुणोंको प्रकाश कर दिया है । अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शनसे वह प्रभु सर्व लोक अलोकके पदार्थोंको उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायोंके साथ बिना क्रमके एक ही समयमें जान रहे हैं । उनको किसी पदार्थके किसी गुणके जाननेकी चिन्ता नहीं रहती । वह सर्वको जानकर परम सन्तुष्ट हैं । जैसे कोई विद्वान अनेक शास्त्रोंका मरभी होकर उनके ज्ञानसे सन्तुष्ट रहता है और उनकी तरफ लक्ष्य न देते हुए भी भोजन व भजनमें उपयुक्त होनेपर भी उन शास्त्रोंका ज्ञाता कहलाता है वैसे केवली भगवान सर्व ज्ञेयोंको जानते हुए भी उनकी तरफ उपयुक्त नहीं है । उपयुक्त अपने आपमें ही अपने स्वभावसे हैं इसीलिये अपने आनन्दमई अमृतके स्वादी हो रहे हैं । न उनको किसी ज्ञेयके जाननेकी न किसी ज्ञेयके भोगनेकी चिन्ता है । वे परम तृप्त हैं । अनन्त वीर्यके प्रगट होनेसे वे प्रभु अपने स्वभावका विलास करते हुए तथा स्वमुख स्वाद लेते हुए कभी भी थकन, निर्वलता तथा अनुत्साहको प्राप्त नहीं होते हैं । न उनके शरीरकी निर्वलता होती है और न उस निर्वलताके कारण कोई आत्मामें खेद होता है । इसीलिये प्रभुके उपयोगमें कभी भी भूख प्यासकी

चाहकी दाह पैदा नहीं होती, बिना चाहकी दाहके वे प्रभु मुनिवत् भिक्षार्थ जाते नहीं और न भोजन करते हैं। वे प्रभु तो स्वात्मामे पूर्ण तरह मस्त हैं। उनके कोई सकल्प विकल्प नहीं होते हैं। उनका शरीर भी तपके कारणसे अति उच्च परमौदारिक हो जाता है। उम शरीरको पुष्टि देनेवाली आहारक वर्गणाएँ अतराय कर्मके क्षयसे बिना विघ्नके आती हैं और शरीरमे मिश्रण होकर उसी तरह शरीरको पुष्ट करनी है जिस तरह वृक्षादिके बिना मुखसे खाए हुए मिट्टी, जलादि सामग्रीका ग्रहण होता और वृक्षादिका देह पुष्ट होता है। वे समाविस्थ योगी साधारण मानुषीय व्यवहारसे दूरवर्ती जीवनमुक्त परमात्मा हो गए हैं। अनत बल उनको कभी भी अमनुष्ट या क्षीण नहीं अनुभव कराता। अनत सुख प्रगट होनेसे वे प्रभु पूर्ण आत्मानन्दको बिना किसी विघ्नबाधा या व्युच्छित्तिके भोगते रहते हैं। मोहनीय कर्मके क्षय होजानेसे प्रभुके क्षायिक सम्यक्त तथा क्षायिक चारित्र्य विद्यमान है जिसमे स्वस्वरूपके पूर्ण श्रद्धानी तथा वीतरागतामे पूर्ण तन्मय हैं। वास्तवमे चार घातिया कर्मोंसे मलीन आत्माओंके लिये चार घातिया कर्मोंसे रहित अरहत परमात्मा ही उपादेय या भक्तिके योग्य होसक्ते हैं। तीमरे विशेषणसे यह बताया गया है कि प्रभुने हम जीवोंका बहुत बड़ा उपकार किया है अर्थात् जिस धर्ममे जीव उत्तम सुखको प्राप्त करे ऐमे सम्यक् धर्मको उंहाने अपनी दिव्य वाणीसे प्रकाश किया है। इन विशेषणमे आचार्यने यह भी प्रगट किया है कि सशरीर परमात्मा हीके द्वारा निर्वाध और हित रूप धर्मका उपदेश हो नकता है। वचन वर्गणाएँ पुद्गलमई हैं उनका शब्द रूप संगठन अथवा उनका प्रकाश शरीर रहित अमूर्तीक परमात्मासे नहीं हो सकता है। इसलिये शरीर रहित सिद्ध परमात्मा हितोपदेश रूपी गुणमे विणिष्ट नहीं माने जाते किन्तु शरीर सहित अर्हत भगवान् सर्वज्ञ और वीतराग होनेके

सिवाय हितोपदेशी भी माने जाते हैं । छौथे विशेषणसे यह बताया है कि श्री वर्द्धमानस्वामी तीर्थ तुल्य हैं अथवा तीर्थकर पद-विशिष्ट हैं । जैसे तीर्थ या जहाज स्वयं तिरता है और दूसरोंके पार होनेमें सहाई होता है वैसे अरहंत भगवान स्वयं संसार-सागरसे पार हो स्वाधीन मुक्त होजाते हैं और उनका शरण लेकर जो उन्हींके समान हो उन्हींके सदृश आचरण करते है वे भी भव उदधिसे पार उतर जाते हैं । अथवा वे वर्द्धमान स्वामी सामान्य केवली नहीं हैं किन्तु विशेष पुण्यात्मा है—तीर्थकर पद धारी हैं—जिन्होंने पूर्वकालमें १६ कारण भावनाओंके द्वारा जगत का सम्यक् हित विचारा जिससे तीर्थकर नाम कर्म बांधा और तीर्थकर पदमें अपने विहारसे अनेक जीवोंको परम मार्ग दर्शाकर उनका परम कल्याण किया । ऐसे चार गुण विशिष्ट वर्द्धमान स्वामीको उनके गुण स्मरणरूप भाव और वचन काय नमन रूप द्रव्य नमस्कार किया है । इस मंगलाचरणसे आचार्यने अपनी प्रमाणता भी प्रगट की है कि हम श्री वर्द्धमान तीर्थकरके ही अनु-यायी हैं और उन्हींके ज्ञान समुद्रका एक बिंदु लेकर हमने अपना हित किया है तथा परहितार्थ कुछ कहनेका उद्यम बाधा है ।

सेसे पुण तित्थयरे, ससव्वसिद्धे विमुद्धसव्वभावे ।

समणे य एणाणदंसणचरित्तववोरियायारे ॥२॥

शेषान् पुनस्तीर्थकरान् ससर्वसिद्धान् विशुद्धसद्भावान् ।

श्रमणांश्च ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारान् ॥ २ ॥

अर्थ :—इस गाथामें आचार्यने अनादि एणोकार मंत्रकी पूर्ति की है । इस पैंतीस अक्षरी मंत्रमें मुक्ति के साधनमें आदर्श रूप सहकारी कारण ऐसे पांच परमेयिष्ठोंको स्मरण किया है । सम्पूर्ण जगत विषय कपायोंके वश होकर मोक्षमार्गकी चर्यासे बाहर हो रहा है । वास्तवमें सम्यग्चारित्र ही पूज्य है । जो संसारसे उदासीन होजाते हैं उनके ही चारित्रका पालन योग्यतासे होता है । जो

इन्द्रियों के सर्व विषयभोगों से रहित हो स्वप्नमे भी इन्द्रियोंके विषयोंकी चाह नहीं करते हैं किन्तु केवल शरीरकी स्थितिके लिये सरस नीरम जो भोजन गृहस्थ श्रवकने अपने कुटुम्बके लिये तय्यार किया है उसीमेमे दिनमे एक दफे लेते हैं और रात्रिदिन परम आत्माकी भावनामे तल्लीन रहते हैं। जब ध्यान नहीं कर सकते तब स्वाध्याय करते हैं। जो महात्मा परम दयावान हैं, बस स्थावर सर्व प्राणियोंके रक्षक है जिनके गृहस्थके वस्त्र आभूषण आदिका त्याग है ऐसे महान आत्माओं को अतरात्मा यती कहते हैं। ये ही यती सम्यग्दर्शनकी दृष्टाके लिये नित्य अरहत, सिद्ध भक्ति करते तथा स्तवन और वदना इन दो आवश्यक कार्योंको करते हैं। सम्यग्ज्ञानकी दृष्टाके लिये जिनवाणीका नित्य पठन करते हैं। सम्यग्चारित्र्यकी पुष्टताके लिये अहिमादि ५ महाव्रतोंको, ईर्या समिति आदि ५ समितियोंको तथा मनवचनकाय दडरूप तीन गुप्तियोंको इस तरह तेरह प्रकारका चाग्रि वड़ी भक्तिमे दोष रहित पालते हैं। इन नग्न दिगम्बर निर्ग्रयो मे जो सर्व साधुओंको गुरु होते हैं तथा जो दीक्षा जिक्षा देते हैं उनको आचार्य कहते हैं। जो साधु शास्त्रोंके पठनपाठनको चारुगीतसे सम्पादन करते हैं उनको उपाध्याय तथा जो इन पदोंमे बाहर हैं और यथार्थ मुनिका चाग्रि पालते हैं वे साधु मज्जामे लिये जाते हैं। इन तीनोंको अतरात्मा कह्ये हैं-ये उत्कृष्ट अतरात्मा हैं। इसी साधु पदमे साधन करते करते यह जीव शुक्ल ध्यानके बलमे चार घातिया कर्म, नाशकर अरहत केवली होजाता है तथा वही अरहत जेप अधातिया कर्मोंका नाशकर सर्व तरह पुद्गलसे छूटकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है-सिद्धको निबल अथवा अशरीर परमात्मा तथा अरहतको सकल अथवा सगरीर परमात्मा कहते हैं। हरएक मनुष्यकी आत्माकी उन्नतिके लिये यथार्थ देव, गुरु, शास्त्रकी न्यायनाकी आवश्यकता है। सो इन पांच परमेष्ठियोंमे अरहत और सिद्धको पूज्य देव

और आचार्य उपाध्याय, साधुको गुरु तथा देवके उपदेशके अनुसार स्वयं चलनेवाले और तदनुसार शास्त्ररचना करने वाले आचार्योंके रचे हुए शास्त्र ही यथार्थ शास्त्र हैं । इनमें पूज्य बुद्धि रखकर इनकी यथासंभव भक्ति करनी चाहिये । देवकी भक्ति उनकी साक्षात् या उसकी प्रतिमाकी पूजा स्तुति करनेसे व उनका ध्यान करनेसे होती है—गुरुकी भक्ति गुरु द्वारा उपदेश लाभ करनेसे व उनकी सेवा आहार दानादि द्वारा करनेसे होती है—शास्त्रकी भक्ति शास्त्रोको अच्छी तरह पढ़ या सुनकर भाव समझनेसे तथा उनकी विनय सहित रक्षासे होती है । क्योंकि जैन धर्म आत्माका स्वभाव रत्नत्रयमई है इसलिये इस धर्मके आदर्श देव, इसके उपदेष्टा गुरु व इसके बतानेवाले शास्त्र अत्यंत आवश्यक हैं । आदर्शसे ध्यानके फलका लक्ष्य मिलता है । गुरुसे ध्यान का उपदेश मिलता है, तथा शास्त्रसे ध्यानकी रीतिया व कुध्यान सुध्यानका भेद भ्रमलक्षता है । धर्मके इच्छुक साधारण गृहस्थके लिये धर्मलाभका यही उपाय है । लौकिकमें भी किसी कलाको सीखनेके लिये तीन बातें चाहिये—कलाका दर्शन, कलाका उपदेश तथा कला बतानेवाला शास्त्र । यद्यपि सिद्ध परमात्मा सबसे महान हैं तथापि शास्त्रका उपदेश जो अशरीर सिद्धात्मासे नहीं होसता शरीर अरहत द्वारा हमको मिलता है इसलिये उपकार विचारकर इस एमोकार मंत्रमें पहले अरहतोको नमस्कार करके पीछे सिद्धोको नमस्कार किया है । उत्कृष्ट अंतरात्माओंमें भी यद्यपि साधु बड़े हैं क्योंकि श्रेणी आरूढ यतीको साधु कह सकते हैं पर आचार्य तथा उपाध्याय नहीं कह सकते तथापि अपने उपकार पहुंचनेकी अपेक्षा आचार्यको पहले जो शिक्षा शिक्षा दोनों देते व सधकी रक्षा करते फिर उपाध्यायोको जो शिक्षा देते फिर सर्व अन्य साधुओंको नमस्कार किया है क्योंकि साधुओंमें सध प्रबन्ध व धर्मोपदेश देनेकी मुख्यता नहीं

है । यहा बहु वचन इमलिये दिया है कि ये पाच परमपद हैं । इनमे तिष्ठनेवाले अनेक हैं उन सर्व ने ही अरहत, मिद्ध आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको नमस्कार किया है । मोक्षमार्गमे चलनेवालों के लिये येही पाच परमेष्ठी मानने योग्य है । इनके सिवाय जो परिग्रहधारी हैं वे देव व गुरु मानने योग्य नहीं हैं । धर्मबुद्धिमे वात्मल्य व प्रेमभाव प्रदर्शित करने योग्य वे सब ही आत्मा हैं जिनको इन पाच परमेष्ठीकी श्रद्धा है तथा श्रद्धावान होकर भी गृहस्थ श्रावकका चारित्र्य पालते हैं । इनमे भी जो थोड़े चारित्र्यवान हैं वे बड़े चारित्र्यवानों का मत्कार करते व जो केवल श्रद्धावान हैं वे अन्य श्रद्धावानोंका व चारित्र्यवानोंका मत्कार करते हैं । प्रयोजन यह है कि नमस्कार, भक्ति या विनय उम रत्नत्रय मई आत्मधर्मकी है जिनमे यह धर्म थोडा या बहुत वास करता है वे सर्व यथायोग्य विनय व मत्कार करने के योग्य हैं—हम किसी मन्त्राट की व घनाढ्य की इमलिये विनय धर्मबुद्धि से नहीं कर सकते कि इसने बहुत पुण्य कमाया है । हम हीन पुण्यी हैं इमलिये हमको पुण्यवानों की पूजा करनी है, यह वान मोक्षमार्ग के अनुकूल नहीं है । मोक्षमार्ग मे तो वे ही पूज्य माननीय या मत्कार के योग्य हैं जिनमे यह रत्नत्रयमई धर्म थोडा या बहुत पाया जावे । यदि किसी पशु या चडालमे श्रद्धा है तो यह मानने व मत्कार करने के योग्य है और यदि किसी चकवर्ती राजामे श्रद्धा नहो है तो वह धर्म की अपेक्षा मत्कार के योग्य नहीं है । पूज्य तो वास्तव मे मय्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य हैं । ये गुण जिन २ जीवों मे हो वे जीव भी यथायोग्य मत्कार के योग्य हैं ।

गृही या उपासक, साधु या निर्ग्रथ नया देव ये तीन दरजे मोक्षमार्ग मे चलने वालों के हैं उनमे देव के भक्त साधु या गृही नया देव और साधु दोनों के भक्त गृही या उपासक होते हैं । चार प्रकारके देव

सर्व ही नारकी, तथा सैनी तिर्यच और साधुपद रहित गृहस्थ मनुष्य उपासक है ।

उपासक उपासको की देव व साधुतुल्य पूजा भक्ति न करके यथायोग्य सत्कार करते हैं । नमस्कार के योग्य तो साधु और देव ही हैं । इसीलिए श्री कुदकुदाचार्य ने इस गायामे पाच पदवी धारको को नमन किया है । इस चौथे कालमें २४ तीर्थकर हो गए हैं जो बड़े प्रसिद्ध धर्मप्रचारक हुए हैं उनको अरहत मानके नमस्कार किया है ।

ते ते सव्वे समगं, समगं पत्तोममेव पत्तोमं ।
वंदामि य वट्ठंते, अरहंते माणुसे खेत्तो ॥३॥

तास्तान् सर्वान् समक समक प्रत्येकमेव प्रत्येकम् ।

वन्दे च वर्तमानानहंतो मानुषे क्षेत्रे ॥ ३ ॥

अर्थ — श्री कुदकुदाचार्यजी महाराज अपनी अंतरंग श्रद्धाकी महिमाका प्रकाश करते हुए कहते हैं कि पहले तो जो पहली गाथाओं में अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु, इन पाच परमेष्ठियों का कथन आया है उन सबको एक साथ भी नमस्कार करता हूँ तथा प्रत्येक को अलग २ भी नमन करता हूँ । जब अभेद नय से देखा जाय तो सर्व परमेष्ठी रत्नत्रयकी अपेक्षा एक रूप है तथा भेद नयकी अपेक्षा सर्व ही व्यक्ति रूप अलग २ है—अनंत सिद्ध यद्यपि स्वभावापेक्षा एक हैं तथापि अपने २ ज्ञानदर्शन सुखवीर्य आदिकी भिन्नताकी तथा अपने २ आनंद के अनुभवकी अपेक्षा सब सिद्ध भिन्न २ हैं । इसी तरह सर्व अरहत, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु अपनी २ भिन्न आत्माकी सत्ताकी अपेक्षा भिन्न २ हैं । समुदाय रूप युगपत् नमस्कार करने में पदवी अपेक्षा नमस्कार है ।

तथा अलग २ नमस्कार करने में व्यक्ति की अपेक्षा नमस्कार है । फिर आचार्यने पांच विद्रोहों के भीतर विद्यमान सर्व ही अरहतों को भी एक साथ व अलग २ नमन करके अपनी गाढ़ भक्ति का परिचय दिया है । वर्तमान में जवूद्दीपमें चार, घातुकी खडमें आठ तथा पुष्करार्द्ध में आठ ऐसे २० तीर्थंकर अरहत पदमें साक्षात् विराजमान हैं । इनके सिवाय जिनको तीर्थंकर पद नहीं है किन्तु सामान्य केवलज्ञानी हैं ऐसे अरहत भी अनेक विद्यमान हैं उनकी भी आचार्य ने एक साथ व भिन्न २ नमस्कार किया है । नमस्कार के दो भेद हैं । वचनसे स्तुति व शरीरसे नमन द्रव्य नमस्कार है तथा अंतरंग श्रद्धा सहित आत्माके गुणोंमें लीन होना सो भाव नमस्कार है । इस भाव नमस्कारको टीकाकारने सिद्धभक्ति तथा योगभक्ति के नाम से सम्पादन किया है । जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब मिद्धभक्ति करके लेते हैं इसलिये टीकाकारने इस भक्तिको दीक्षाक्षणका मंगलाचरण कहा है । अथवा मोक्षलक्ष्मीका स्वयंवर मत्प रचा गया है उसमें सिद्ध भक्ति करना मानो मोक्ष लक्ष्मीके कंठसे वरमाला डालनी है । मिद्ध अनन्त दर्शन ज्ञान सुख वीर्यादि गुणोंके धारी हैं तैसा है निश्चयसे मैं हूँ ऐसी भावना करनी सो सिद्ध भक्ति है । निर्मल रत्नत्रयकी एकतात्प समाधि भावमें परिणमन करते हुए परम योगियोंके वैराग्य चारित्र्यादि गुणोंकी सराहना करके उन, गुणोंके प्रेममें अपने मनको जोड़ना सो योग भक्ति है । नमस्कार करते हुए भावोंमें विशुद्धताकी आवश्यकता है सो जब नमस्कार करने योग्य पूज्य पदाधिक गुणोंमें परिणाम लवलोन होते हैं तब ही भाव विशुद्ध होते हैं । इन विशुद्धभावों के कारण पापकर्मोंका रस सूख जाता है व घट जाता है तथा पुण्य कर्मोंका रस बढ जाता है जिनमें प्रारम्भिक कार्यमें विघ्न बाधाएँ होनी बढ हो जाती हैं ।

किञ्चा अरहंताणं, सिद्धाणं तह णमो गणहराणं ।

अज्झावयवगाणं, साहूणं चेव सत्त्वेसि ॥ ४ ॥

कृत्वाहंद्भ्य मिद्धेभ्यस्तथा नमो गणधरेभ्य ।

अध्यापकवर्गेभ्य माधुभ्यश्चैव सर्वेभ्य ॥ ४ ॥

अर्थ —इस गायामे फिर भी आचार्य ने पाच परमेष्ठीकी तरफ अपनी भक्ति दिखाकर अपने भावो को निर्मल किया है । वह उत्कट भक्ति का नमूना है—

तेसि विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज ।

उवसंपयामि सम्मं, जत्तो णिव्वाणसंपत्ति ॥ ५ ॥

तेषा विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानश्रम सामासाद्य ।

उपसम्पद्ये साम्यं यतो निर्वाणमप्राप्ति ॥ ५ ॥

अर्थ —इस गायामे आचार्य ने स्वानुभवकी ओर लक्ष्य कराया है । यह भाव झलकाया है कि पाच परमेष्ठी को नमस्कार । करने का प्रयोजन यह है कि जिस निर्मल दर्शन ज्ञानमई आत्म स्वभावरूपी निश्चय आश्रय स्थानमे पचपरमेष्ठी मौजूद है उसी निजात्म स्वभावमई अथवा सम्यक्तत्त्वपूर्वक भेदज्ञानमई भाव आश्रमको मैं प्राप्त होता हूँ । पहले व्यवहारमे जो मठ चैत्यालय आदिको आश्रय माना था उस विकल्पको त्याग करता हूँ । ऐसे निज आश्रम मे जाकरमैं पुण्य वधके कारण शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्रके विकल्पको त्यागकर अपने शुद्ध आत्मस्वभावके अनुभव रूप वीतराग चारित्रको अथवा परम शांत भावको धारण करता हूँ क्योंकि इस वीतराग विज्ञानमई अभेद रत्नत्रय स्वरूप शांत भावके

ही द्वारा पूर्ववद्ध कर्मोंके वधन टूटते हैं तथा नवीन कर्मोंका सवर होता है जिसका अंतिम फल मोक्षका प्रगट होना है । इस कथन से श्रीकुन्दकुन्दस्वामी ने यह भी दिखलाया है कि सम्यक्तज्ञान पूर्वक वीतराग चरित्रमई परम ज्ञातभावके द्वारा पहले भी जीवोंने निर्वाण लाभ किया व अब भी निर्वाण जागृहे हैं तथा भविष्य में भी इस ही से मुक्ति पाएंगे इसलिये जैसे मैंने ऐसे वीतराग चारित्र का आश्रय लिया है वैसे सर्व ही मुमुक्षु जीव इस शाम्यभावका शरण ग्रहण करो क्योंकि यही मोक्षका असली साधन है । इस तरह प्रथम स्थल में नमस्कार की मुख्यता करके पाँच गाथाएँ पूर्ण हुई ।

संपज्जदि शिण्वाणं, देवासुरमणुयरायविहवेह ।

जीवस्स चरित्तादो, दंसणणाणप्पहाणादो ॥६॥

मपद्यते निर्वाण देवानुरमनुजराजविभवं ।

जीवस्य चरित्रदृशंनज्ञान प्रधानत् ॥ ६ ॥

अर्थ —इस गाथा में आचार्य ने इस वीतराग चारित्ररूप ज्ञात भावकी महिमा बताई है जिसका आश्रय उन्होंने किया है । वह वीतराग चारित्र जिसके साथ शुद्धात्मा और उसका स्वाभाविक आनन्द उपादेय है ऐसा सम्यक्त तथा हमारा आत्मा द्रव्य दृष्टि से सर्व ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागादि भावकर्म तथा शरीरादि नो कर्मों से भिन्न है, ऐसा सम्यग्ज्ञान मुख्यतासे ही साक्षात् कर्मों के वधको दूर करने वाला तथा आत्मा को पवित्र बनाकर निर्वाण प्राप्त कराने वाला है । अभेद या निश्चर रत्नत्रय एक आत्मा का ऐसा आत्मीक भाव है जिसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र तीनोंकी एकता हो रही है । यही भाव शुद्ध है और यही भाव ध्यान है इसी ने ही घातिया कर्म जलजाते और भरहत पद

होता है । इस निश्चय चारित्रिकी प्राप्ति के लिये जो देशव्रत या महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र पाला जाता है उसमें कुछ सरागता रहती है—वह वीतराग आत्मा में स्थिति रूप चारित्र नहीं है क्योंकि जीवों के हितार्थ धर्मोपदेश देना, शास्त्र लिखना, भूमि जाँघते गमन करना, प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना आदि जितने कार्य इच्छापूर्वक किये जाते हैं उनमें मद कपाय रूप सज्ज्वलन रागका उदय है । इसी कारण इस सराग चारित्रसे जितना राग अश है उसके फल स्वरूप पुण्य कर्मका वध हो जाता है और पुण्य कर्म के उदय से देव गति या मनुष्य गति प्राप्त होती है । जैसा विशेष पुण्य होता है उतना विशेष पद अहमिद इन्द्र, चक्रवर्ती आदिका प्राप्त होता है क्योंकि यह सराग चारित्र भी, सम्यग्दर्शन पूर्वक होता है इसलिये देव या मनुष्य की पदवी पाकर भी वह भव्य जीव उस पदमें लुब्ध नहीं होता । उदयमें आए हुए पुण्य फलको समता-भावसे भोग लेता है तथा निरतर भावना रखता है कि कब मैं वीतराग चारित्रको प्राप्त करके निर्वाण सुखका लाभ करूं । इसलिये ऐसे सराग चारित्र से भी परम्परा निर्वाण का भाजन हो जाता है । तौ भी इन दोनों में साक्षात् मुक्तिका कारण वीतराग चारित्र ही उपादेय है । यह चारित्र यहा भी आत्मानुभाव कराने वाला है, तथा भविष्य में भी सदा आनन्दकारक निर्वाणका देने वाला है ।

जैसा इस गाथा में भाव यह है कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्र की एकता निर्वाणका मार्ग है ऐसा ही कथन श्री उमास्वामी आचार्य्यने अपने मोक्षशास्त्रके प्रथम सूत्र में कहा है । यथा “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।”

तात्पर्य्य यह है कि हमको मोक्षका साधक निश्चय रत्नत्रय मई वीतराग चारित्रको समझना चाहिये और व्यवहार रत्नत्रय

मई सराग चारित्रको उसका निमित्त कारण या परम्परा कारण समझना चाहिये ।

चारित्तं खलु धम्मो जो सो समो त्ति णिद्दिट्ठो ।
मोहक्खोहविहीणो, परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥

चोरित्र खलु धर्मो धर्मो यस्तत्ताम्यमिति निदिष्टम् ।

मोहक्षोभविहीन परिणाम आत्मनो हि नाम्यम् ॥७॥

अर्थ :—यहाँ आचार्यने यह दिखलाया है कि चारित्र, धर्म, साम्यभाव यह सब एक भावको ही प्रकट करते हैं । निश्चयसे दर्शनमोह और चारित्र मोह रहित तथा सम्यग्दर्शन और वीतरागता सहित जो आत्माका निज भाव है वही साम्यभाव है अर्थात् आत्मा जब सम्यग्दर्शन जात चरित्र रूप परिणाम करता है तब जो भाव स्वात्मा सम्बन्धी होता है उसे ही समताभाव, या शात भाव कहते हैं ऐसा जो शात भाव है वही, मसार मे उद्धार करने वाला धर्म है तथा यही वीतराग चारित्र है जिसमे निर्वाणकी प्राप्ति होती है । इस गाथामे भी आचार्यने स्वात्मानुभव अथवा स्वत्पाचरण चारित्रकी ही ओर लक्ष्य दिलाया है और यही प्रेरणा की गई है कि जैसे हमने इस आनन्द घामका आश्रय किया है वैसे सब जन इस ही स्वात्मानुभवका आश्रय करो वही साक्षात् मुखका मार्ग है ।

परिणमदि जेण दब्बं, तक्कालं तम्मयति पण्णत्तं ।

तम्हा धम्मपरिणदो, आदा धम्मो मुशेयव्वो ॥ ८ ॥

परिणमति येन द्रव्य तत्काल तन्मयमिति प्रज्ञप्तम् ।

तन्माधर्मपरिणत आत्मा धर्मो मन्वव्य ॥ ८ ॥

अर्थ — इस गाथामे आचार्यने यह बात बताई है कि घम कोई भिन्न वस्तु नहीं है—आत्माका ही निज स्वभाव मे परिणामन रूप है अर्थात् जब आत्मा परभाव मे न परिणामन करके अपने स्वभाव भाव मे परिणामन करता है तब वह आत्मा ही घम रूप हो जाता है । इसमे यह बात भी बताई है स्वभाव या गुण हर एक पदार्थ मे कहीं अलग से आते नहीं न कोई किसी को कोई गुण या स्वभाव दे सक्ता है । किन्तु हर एक गुण या स्वभाव उस वस्तु मे जिसमे वह होता है उसके सर्व ही अंशो मे व्यापक होता है । कोई द्रव्य के साथ न कोई गुण मिलता है न कोई गुण द्रव्य को छोड़कर जाता है । जैन दर्शन का यह अटल सिद्धांत है कि द्रव्य ओर गुण प्रदेश अपेक्षा एक है—जहा द्रव्य है वही गुण है । तथा यह भी जैन सिद्धांत है कि द्रव्य सदा द्रवन या परिणामन किया करता है । अर्थात् गुणो मे सदा ही विकृति भाव या परिणति हुआ करती है इसलिये द्रव्य को गुण पर्यायवान् कहते हैं । द्रव्य के अनन्त गुण प्रति समय अपनी अनन्त पर्यायो को प्रगट करते रहते हैं और क्योंकि हर एक गुण द्रव्य मे सर्वांग व्यापक है इसलिये अनन्त गुणो की अनन्त पर्याये द्रव्य मे सर्वांग व्यापक रहती है । इनमे से विचार करने वाला व कहने वाला जिस पदार्थ पर दृष्टि रखता है वह उसके लिये उस समय विविक्षित या मुख्य हो जाती है, शेष पर्याये अविविक्षित या गौण रहती है । क्योंकि रागद्वेष मोह ससार है, इसलिये सम्यक्त सहित वीतरागता मोक्ष है या मोक्षका मार्ग है । आत्मा मे ज्ञानोपयोग मुख्य है इसी के द्वारा आत्मा मे प्रकाश रहता है व इस ही के द्वारा आप और परको जानता है । जब यह आत्मा अपने ही आत्मा के स्वरूप को जानता हुआ रहता है अर्थात् बुद्धि पूर्वक निज आत्मा के सिवाय अन्य सर्व पदार्थो से उदासीन होकर अपने आत्मा के ही जानने मे तन्मय हो जाता है

श्रीप्रवचनसार भाषाटीका

[१७]

अर्थात् आप ही ज्ञाता तथा आप ही ज्ञेय होजाता है, तथा इस ही ज्ञानकी परिणतिको बार बार किया करता है। तब आत्मा अपने शुद्ध आत्मस्वभावमे लीन है, ऐसा कहा जाता है उस समय अनंत गुणोंकी और पर्यायोंको छोड़कर विशेष लक्ष्यमे लेने योग्य पर्यायोंका यदि विचार किया जाता है तो कहनेमे आता है कि उस समय सम्यक्त ज्ञान, चारित्र्य तीनों ही गुणोंका परिणामन हो रहा है। सम्यक्त परिणति श्रद्धा व रुचि रूप है ही, ज्ञान आपको जानता है यह ज्ञानकी परिणति है तथा पर-पदार्थसे राग द्वेष न होकर उनसे उदासीनता है तथा निजमे धिरता है यही चारित्र्यकी परिणति है। भेद नयमे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप तीस प्रकार परिणतिमे हो रही है निश्चय रूप अमेद नयसे तीन भावमई आत्माकी ही परिणति है। इसी कारणसे रत्नत्रयमे परिणामन करता हुआ आत्मा ही साक्षात् धर्मरूप है। इस ही धर्मको वीतराग, चारित्र्य भी कहते हैं। अर्थात् इस रत्नत्रयमई वीतराग चारित्र्यमे परिणामन करता हुआ आत्मा ही वीतराग चारित्र्य है। जैसे अग्निकी उष्णता रूप परिणामन करता हुआ लोहेका गोला अग्निमई होजाता है वैसे वीतरागभावमे परिणामन करता हुआ आत्मा सदाग होजाता है। जिस समय पांच परमेष्ठीकी भक्ति रूप भावसे वर्तन होरहा है उस समय विचार किया जाय कि आत्माके तीन मुख्य गुणोंका किस रूप परिणामन है तो ऐसा समझमे आता है कि सम्यग्दृष्टी जीवके सम्यक्त गुणका तो रुचि रूप परिणामन है तथा ज्ञान गुण का पांच परमेष्ठी ग्रहण करने व भक्ति करने योग्य है इस ज्ञान रूप परिणामन है तथा चारित्र्यगुणका मदकपायके उदयसे शुभ रागरूप परिणामन है इसीलिये इन समय आत्माको सराग चारित्र्य कहा जाता है तथा आत्माको सराग कहते हैं और यह आत्मा इस समय पुण्यकर्मको बाध स्वर्गादि गतिका पात्र होता

है । यहा आचार्यका यही अभिप्राय है कि वीतराग चारित्र्यमई आत्मा ही उपादेय है क्योंकि इस स्वात्मानुभव रूप वीतराग चारित्र्यसे वर्तमानमे भी अतीन्द्रिय सुखका लाभ होता है तथा आगामी मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है । इस तरह वीतराग चारित्र्यकी मुन्यतासे संक्षेपमे कथन करते हुए दूसरे स्थलमे तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥८॥

जीवो परिणमति जदा, सुहेरा असुहेरा वा सुहो असुहो ।
सुद्वेण तदा सुद्वो, हवति हि परिणामसद्भावो ॥ ९ ॥

जीव परिणमति यदा शुभेनाशुनभे वा शुभोऽशुभ ।

शुद्धेन तदा शुद्धो भवति हि परिणामस्त्वभाव ॥९॥

अर्थ १—यहाँ आचार्यने ज्ञानोपयोगके तीन भेद बनाए हैं । अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग । वास्तवमे ज्ञानका परिणामन ही ज्ञानोपयोग है सो उसकी अपेक्षासे ये तीन भेद नहीं हैं । ज्ञानमे ज्ञानावरणीय कर्मके अधिक २ क्षयोपशममे ज्ञानका बढ़ता जाना तथा उठते बढ़ते सर्वज्ञानावरणीय कर्मके क्षयसे पूर्णज्ञान होजाना यह तो परिणामन है परन्तु निश्चयमे अशुभ, शुभ, शुद्ध परिणामन नहीं है । कषाय भावों की कलुषता जो कषयोके उदयसे ज्ञानके साथ साथ चारित्र्य गुणको विकृत करती हुई होनी है उस कलुषताकी अपेक्षा तीन भेद उपयोगके लिये गए हैं । शुद्ध उपयोग कलुषता रहित उपयोगका नाम है—आगममे जहाँसे इस जीवकी बुद्धिमे कषायका उदय होते हुए भी कलुषताका भलकाव नहीं होता किन्तु वीतरागताका भान होता है वहीसे शुद्धोपयोग माना है और जहा शुद्धोपयोग रूप होनेका राग है व शुद्धोपयोग होनेके कारणोंमे अनुराग है वहा इस जीवके शुभोपयोग है इन दो उपयोगोंको छोड़कर जहाँ शुद्धोपयोगकी पहचान ही नहीं है न शुद्ध होनेकी रुचि है किन्तु ससारिक सुखकी वासना है—

उम वासन सहित वर्नन करता हुआ चाहे हिंसा करे व जीवदया पाले, चाहे झूठ बोले या सत्य बोले उस जीवके अशुभोपयोग कहा जाता है, इसी अपेक्षा चाँये गुणस्थानमे ही अशुभोपयोगका प्रारम्भ है और बुद्धिपूर्वक धर्मानुराग छटे गुणस्थान तक रहता है उसके आगे नहीं इससे मातवे गुणस्थानमे शुद्धोपयोग है । यदि भावो की शुद्धता की अपेक्षा विचार करे तो जहा कपायोका अभाव होकर विनकुल भी कलुषता नहीं है, किन्तु जानोपयोग पवनवेग बिना निश्चल समुद्रवत् निश्चल स्वस्वरूपाशक्त हो जाता है वही शुद्धोपयोग है । अरहत मिद्ध अवस्थामे आत्मा यथास्वरूप है उस समय उपयोगको शुद्ध कहो तो भी ठीक है या शुद्धताका फलरूप ही तो भी ठीक है क्योंकि शुद्ध अनुभवका फल शुद्ध होना है । आत्मा परिणामन स्वभाव है तब ही उसके भीतर ज्ञान और चारित्र्यका भी अन्य गुणोंकी तरह परिणामन हुआ करता है । कर्म बंध सहित अशुद्ध अवस्थामे ज्ञानका होन अविकल्प और चारित्र्य गुणका अशुभ, शुभ तथा शुद्धरूप परिणामन होता है । इन दो परिणामनोंको व्यवहारमे एक नाममे अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग तथा शुद्ध उपयोग कहते हैं । शुद्ध उपयोग पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा करता है, शुभोपयोग पापकी निर्जरा तथा विशेषता से पुण्य कर्मोंका व कुछ पाप कर्मोंका बंध करता है तथा अशुभोपयोग पाप कर्मों कीको वाचना है ।

शुद्धोपयोगीके ११ वे, १२ वे तेरहवे गुणस्थानमे जो आश्रय तथा बंध होता है वह योगोंके परिणामनका अपात्र है शुद्ध चारित्र्य व ज्ञानका नहीं । यह आश्रय ईर्ष्यापद है व बन्ध एक समय मात्र तक टहरनेवाला है इसलिये उसको बन्ध नहीं ना कहना चाहिये क्योंकि हर एक कर्म बंधकी जघन्य स्थिति अनमृत है सो इन तीन गुणस्थानों मे जघन्य स्थिति भी नहीं पडती । मानवेमे ले १०

वे गुणस्थानमे अवुद्धिरूप कपायका उदय है इससे- तारतम्यमे । जितना शुभपना है-उतना यहा कर्मोंका वध है । चौथेसे 'ले छठे तक शुभोपयोगकी मुख्यता है । यद्यपि स्वात्मानुभव करते हुए चौथेसे ले छठे तक शुद्ध भाव भी बुद्धिमें भ्रान्तकता है तथापि वह अति अल्प है तथा उस स्वात्मानुभवके समयमें भी कर्मायोगी कलुषता है इससे उसको शुद्धोपयोग नहीं कहा है । सराग भावसे ये तीन गुणस्थानवाले विशेष-पुण्य कर्मका वध करते हैं । चार अघातिया कर्ममे पुण्य पाप भेद है किन्तु घातियों कर्म पाप ही हैं-इन घातिया कर्मोंका उदय कपाय-कालिमाके साथ १०वे गुणस्थान तक होता है इससे इनका वन्ध भी १०वे गुणस्थान तक रहता है । नीचेके तीन मिथ्यात्वादि गुणस्थानोंमे सम्यक्त न न होनेकी अपेक्षा अशुभोपयोग कहा है । यद्यपि इन गुणस्थानोंके जीवोंके भी मदकषाये रूप दान पूजा जप तपके भाव होते हैं और इन भावोंसे वे कुछ पुण्यकर्म भी वध करते हैं तथापि मिथ्यात्वके चलसे चार घातियारूप पाप कर्मोंका विशेष वध होता है । सम्यक्त भूमिकोंके बिना शुभपना उपयोगमे आता नहीं । जहा निज शुद्धात्मा वे उसका अतीन्द्रिय सुख उपादेय है ऐसी रुचि बैठ जाती है वहा सम्यक्त भूमिका बन जाती है तब वहा उपयोगको शुभ कहते हैं । यद्यपि सम्यक्ती गृहस्थोंके भी आरभी हिसा आदि अशुभ उपयोग होता है व जिससे वे पापकर्म असाता वेदनीय आदि भी बाधते हैं तथापि ससार कारणों न होनेसे व सम्यक्तकी भूमिका रहने से उपयोगको शुभ कहा है । सर्वे कथन मुख्यता व गौणताकी अपेक्षासे हैं । प्रयोजन यह है कि जिस तरह बने शुद्धोपयोगकी रुचि रखकर उसकी प्राप्तिका उद्यम करना चाहिये-इसीसे आत्महित है-यही पुरुषार्थ है जिससे यहा भी स्वात्मानन्द होता है और परलोकमे भी परम्परा मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥

एतत्थि विण्णा परिणामं अत्थो अत्थं विण्णेह परिणामो ।

द्व्वगुणपज्जयत्थो अत्थो अत्थित्तणिव्वत्तो ॥ १० ॥

नास्ति विना परिणाममर्थोऽर्थं विनेह प्ररिणाम ।

द्रव्यगुणपर्ययस्थोऽर्थोऽस्त्वित्वनिवृत्त ॥ १० ॥

अर्थ — यहापर आचार्य यह दिखलाते है कि हरएक पदार्थ परिणाम स्वभावको रखनेवाला है तथा वह परिणाम पलटता रहता है तो भी पदार्थ बना रहता है तथा परिणाम पदार्थमे कोई भिन्न वस्तु नहीं है । द्रव्य गुण पर्यायोका समुदाय है जैसा कि श्री उमास्वामी आचार्यने भी कहा है "गुणपर्ययवत् द्रव्यम्" इनमेसे गुण सहभावी होते हैं अर्थात् गुणोंका और द्रव्यका कभी भी सवध छूटता नहीं है, न गुण द्रव्यके विना कही पाए जाते हैं न द्रव्य कभी गुण विना निर्गुण होसक्ता है । गुणोंके भीतर सदा ही पर्याये हुआ करती है । गुणोंकी अवस्था कभी एकसी रहती नहीं । यदि गुण विल्कुल अपरिणामीके हो अर्थात् जैसेके तैसे पड़े रहे कुछ भी विकार अपनेमे न करे तो उन गुणोंमे भिन्न २ कार्य न उत्पन्न हो । जैसे यदि दूधकी चिकनाई दूधमे एकसी दशामे बनी रहे तो उसमे घी आदिकी चिकनाई नहीं बनसक्ती है । यहा पर यह बराबर ध्यानमे रखना चाहिये कि द्रव्य अपने मर्वागमे अवस्थाको पलटता है इसमे उसके सब ही गुण साथ साथ पलट जाते हैं । दूध द्रव्य पलटकर मक्खन छाछ तथा घी रूप होजाता है । उस द्रव्यमे जितने गुण हैं उनमेमे जिम्की मुन्यता करके देखें वह गुण पलटा हुआ प्रगट होता है । घीकी चिकनाईको देखे तो दूधकी चिकनाई से पलटी हुई है । घीके स्वादको देखे तो दूधके स्वादमे पलटा हुआ स्वाद है । घीके वर्णको देखे तो दूधके वर्णसे पलटा हुआ वर्ण है । आकारपना अर्थात् प्रदेशत्व भी द्रव्यका गुण है । आकार पलटे

विना एक द्रव्यको दो अवस्थाएँ जिनका आकार भिन्न २ हो, नहीं होसक्ती है । एक मुवर्णके कुडलको तोड़कर जब वाली बनावेगे तो कुडलमे वालीका आकार भिन्न ही होगा । इस पलटनको आकारका पलटना कहते हैं । द्रव्यमे या उसके गुणोमे पर्याय दो प्रकारकी होती है—एक स्वभाव पर्याय दूसरी विभाव पर्याय । स्वभाव पर्याय सद्गुण सद्गुण एकसी होती है स्थूल दृष्टिमे भेद नहीं दिखता । विभाव पर्याय विसद्गुण होती है इससे प्रायः स्थूल दृष्टिसे विदित होजाती है । जैन मिथ्यातने इस जगत् को छः द्रव्योंका समुदाय माना है । इनमेसे धर्म, अवर्म, आकाश, काल तथा सिद्धशुद्ध सब जीव मदास्वभाव परिणामन करते हैं । इन द्रव्योंके गुणोमे विमद्गुण विभाव परिणामन नहीं होता है । मदा ही एक ममान ही पर्याय होती हैं । किन्तु सर्व ममारी जीवोमे पुद्गलके मन्वन्वमे विभाव पर्यायें हुआ करती हैं तथा पुद्गलमे जब कोई अविभागी परमाणु जबन्य अश सच्चिक्कणता व रुद्रताको रखता है अर्थात् अवयव अवस्थामे होता है तब वह स्वभाव परिणामन करता है । परन्तु अन्यपरमाणुओसे बबनेपर स्कव अवस्थामे विभाव परिणामन होता है । यद्यपि स्वभाव परिणामन हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं है तथापि हम विभाव परिणामन समारी जीव तथा पुद्गलोमे देखकर इस बातका अनुमान करसक्ते हैं कि द्रव्योंमे स्वभाव परिणामन भी होता है, क्योंकि जब परिणामन स्वभाव वस्तु होगी तब ही उसमे विभाव परिणामन भी होसक्ता है । यदि परिणामन स्वभाव द्रव्यमे न हो तो अन्य किसी द्रव्यमे ऐसी शक्ति नहीं है जो बलात्कार किसीमे परिणामन करा सके । काठके नीचे हरा लाल डाक लगानेसे हरा लाल नगीना नहीं चमक मक्ता है क्योंकि काठमे ऐसी परिणामन शक्ति नहीं है किन्तु स्फटिकमणिमे ऐसी परिणामन शक्ति है जो जिस रंगके डाँकका संयोग मिलेगा उस रंगरूप नगीनेके भावको झलकायेगा । हरएक

वस्तुकी परिणामन शक्ति भिन्न २ है तथा विजातीय वस्तुओंमें विजातीय परिणामन होते हैं । जैसे चैतन्य स्वरूप आत्माका परिणामन चैतनमई तथा जड़ पुद्गलका परिणामन जड़ रूप अचेतन है । एक पुस्तक रक्खे रक्खे पुरानी पड़ जाती है क्योंकि उसमें परिणामन शक्ति है । इसीसे जब परिणामन होना द्रव्यमें सिद्ध है तब शुद्ध द्रव्य भी इस परिणामन शक्तिको कभी न त्यागकर परिणामन करते रहते हैं । इस तरह सर्व ही द्रव्य तथा आत्मा परिणामन स्वभाव हैं ऐसा सिद्ध हुआ । जब यह सिद्ध होगया कि आत्मा या सर्व द्रव्य परिणामन स्वभाव है तब परिणाम या पर्याय द्रव्यमें सदा ही पाए जाते हैं । जैसे गुण नदा पाए जाते हैं वैसे पर्याय सदा पाई जाती है इसी लिये द्रव्य गुण पर्यायवान है यह सिद्ध है—गुण और पर्यायमें अन्तर यही है कि गुण नदा वे ही द्रव्यमें मिलते हैं जब कि पर्याय सदा भिन्न २ मिलती है । जिस समय एक पर्याय पैदा होती है उसी समय पिछली पर्यायका नाश होता है या यो कहिये कि पिछली पर्यायका नाश उसीको नवीन पर्यायका उत्पाद कहते हैं । इसलिये द्रव्यमें पर्यायकी अपेक्षा हरसमय उत्पाद और व्यय अर्थात् नाश सदा पाए जाते हैं तथा गुण महभावी रहते हैं इसमें वे ध्रौव्य या अविनाशी कहलाते हैं । इसी अपेक्षा जहा “मत् द्रव्यलक्षण” कहा है वहा सत्को उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप कहा है । अर्थात् द्रव्यको तब ही मान सक्ते हैं जब द्रव्यमें ये उत्पाद व्यय ध्रौव्य तीनों दशाएँ हरनमयमें पाई जावे । यही भाव इस गाथामें है कि पदार्थ कभी परिणामके बिना नहीं मिलेगा और पदार्थके बिना परिणाम भी कही अलग नहीं मिलसक्ता है इन दोनोंका अविनाभाव सम्बन्ध है । तथा उसी पदार्थकी सत्ता सिद्ध मानी जायगी जो द्रव्यगुण पर्यायोंमें रहनेवाला है । यहा द्रव्य शब्दसे सामान्य गुण समुदायात्मा लेना चाहिये उसीके विशेष गुण और

पर्याये लेनी चाहिये । इस तरह सामान्य और विशेष रूप पदार्थ ही जगतमे सत् है । तात्पर्य यह है कि जब आत्माका स्वभाव परिणमनशील है तब ही यह आत्मा जिस भावरूप परिणमन करेगा उस रूप हो जायगा अतएव शुभ अशुभ भावोंको त्यागकर शुद्ध भावोंमे परिणमना कार्यकारी है । इस तरह शुभ अशुभ शुद्ध परिणामोंकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हुए तीसरे स्थलमे दो गाथाएँ पूर्ण हुई ।

धम्मैण परिणदप्पा, अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो ।

पावदि णिव्वाणसुहं, सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ॥११॥

धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धमप्रयोगयुतः ।

प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुभोपयुक्तं च स्वर्गसुखम् ॥ ११ ॥

अर्थ—इस गाथा मे आचार्यने शुद्धोपयोगका फल को वचनसे छूटकर मुक्त होना अर्थात् शुद्ध स्वरूप हो जाना बताया है । आचार्य महाराज अपनी ९वीं गाथामे कही हुई बातकी ही पुष्टि कर रहे हैं कि साम्यभाव से ही आत्मा मुक्त होती है इसी साम्यभावको वीतराग चारित्र, चारित्रकी अपेक्षाया कपायोके शमन या क्षयकी अपेक्षा तथा शुद्धोपयोग निर्विकार क्षोभ रहित ज्ञानोपयोगकी अपेक्षा इसी भावको निश्चय रत्नत्रयमई धर्म व अहिंसाधर्म या वस्तु स्वभाव रूप धर्म या दश धर्मका एकत्व कहते हैं—यही राग द्वेष रहित निर्विकल्प समाधि भाव कहलाता है । इसीको धर्म-ध्यान या शुद्धध्यानकी अग्नि कहते हैं । इसीको स्वात्मानुभूति व स्वस्वरूपरमण व स्वरूपाचरण चारित्र भी कहते हैं । इसी भावमे यह शक्ति है कि अग्नि जैसे कपासके समूहको जला देती है वैसे यह ध्यानकी अग्नि पूर्वमे बाधे हुए कर्मोंकी निर्जरा कर देती है तथा नवीन कर्मोंका सवर करती है । जिस भावसे नए कर्म न आवे और

पुराने वधे समय समय अमत्यात गुणे अधिक भडे उसी भावमे अवश्य आत्माकी शुद्धि होसक्ती है । जिस कुडमे नया पानी आना बध होजावे और पुराना पानी अधिक जोरसे वह जाय वह कुड अवश्य कुछ कालमे बिलकुल जल रहित हो जावेगा । आत्माके कर्मोंका वधन कपाय भावके निमित्तसे होता है । इसी कपायको रागद्वेष कहते हैं । तब रागद्वेषके विरोधी भाव अर्थात् वीतराग भातसे अवश्य कर्म भडेंगे । वास्तवमे जैसा साधन होगा वैसा साध्य सधेगा । जैसी भावना तैसा फल । इसलिये शुद्ध आत्मानुभवसे अवश्य शुद्ध आत्माका लाभ होता है । यह शुद्धात्मानुभव यहा भी अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद प्रदान करता है तथा भविष्यमे भी सदाके लिये आनन्दमयी बना देता है । यह मुक्तिका साक्षात् कारण है । श्री अमृतचद्र आचार्यने समयसार कलशा मे कहा है—

दर्शनज्ञानचारित्रयात्मा तत्त्वमात्मन ।

एक एव सदा मेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥४६॥

एको मोक्षपथो य एष नियतो दग्नपतिवृत्यात्मक
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च त चेति ।

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन् ।

सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विन्दति ॥४७॥

अर्थ —मय्यदर्शन ज्ञान चारित्रमई आत्माका स्वभाव है । जो मोक्षका इच्छुक है उसे इसी एक मोक्षमार्गकी सदा सेवा करनी योग्य है । निश्चयने यही एक दर्शन ज्ञानचारित्रमई मोक्षका मार्ग है । जो कोई इसी मार्गमे ही ठहरता है, इसीको ही रात दिन ध्याता है, इसीका ही अनुभव करता है, इसीमे ही निरंतर विहार करता तथा अपने आत्माके सिवाय अन्य द्रव्योंको जो स्पर्श नहीं करता है वही जीव नित्य प्रकाशमान शुद्धात्माका अवश्य ही न्वाद लेना है । इसलिये शुद्धोपयोग साक्षात् मोक्षका

कारण होने में उपादेय है । परन्तु जिस किमीका उपयोग शुद्ध भावमें नहीं जानता है वह शुभोपयोगमें उपयुक्त होता है । शुद्धोपयोगमें व शुद्धोपयोगके धारक पाच परमेष्ठीमें जो प्रीतिभाव तथा इस प्रीति भावके प्रदर्शनके निमित्तोंमें जो प्रेम उसको शुभोपयोग कहते हैं । इस शुभोपयोगमें जानी जीव यद्यपि वर्तन करता है तथापि अंतरंग भावना शुद्धोपयोगके लाभकी होती है । इसी कारणसे ऐसा शुभोपयोगमें वर्तना शीघ्र शुद्धोपयोगकी तरफ उपयोगको मुड़नेके लिये निमित्त कारण है, इसीमें इस शुभोपयोगको मोक्षका परपरा कारण कहा गया है । इस शुभोपयोगमें जितना अश रागभाव होता है उममें अवातिया कर्मोंकी पाप प्रकृतियोंका वधन होकर पुन्य प्रकृतियोंका वध होता है इसीमें शुभोपयोगी शुभ नाम, उच्च गोत्र, माता वेदनीय तथा देवायु बाधकर स्वर्गमें अतिशय सातामें मग्न देव हो जाता है वहा धुवा तृप्पा रोगादि वधन लाभालादिकी आकुलताओंसे तो छूट जाता है किन्तुकेवल आकुलतामई इन्द्रिय जनित सुख भोगता है तथापि यहा भी शुद्धोपयोगकी प्राप्तिकी भावना रहती है जिससे वह जानी आत्मा उन इन्द्रिय सुखोंमें तन्मय नहीं होता है किन्तु उनको आकुलताके कारण जानके उनके छूटने व अतीन्दय आनन्दके पानेका उत्सुक रहता है । इससे स्वर्गका सम्यग्दृष्टी आत्मा इस मनुष्य भवमें योग्य सामग्रीका सम्बन्ध पाना है जिससे शुद्धोपयोग रूप परिणामन कर सके ।

तात्पर्य्य इस गाथाका यह है कि अशुभोपयोगसे वचकर शुद्धोपयोग में रमनेकी चेष्टा करनी योग्य है । यदि शुद्धोपयोग न होसके तो शुभोपयोगमें वर्तना चाहिये तथापि इस शुभोपयोगको उपादेय न मानना चाहिये ।

असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय गोरइयो ।
दुखसहस्सेहिं सदा अभिधुदो भमइ अच्चंतं ॥ १२ ॥

अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तिर्यग्भूत्वा नैरयिक ।

दुःखमहस्यं दसा अभिधृतो भ्रमत्यत्यन्तम् ॥ १२ ॥

अर्थ ।—इस गायामे आचार्यने अशुभोपयोगका फल दिखलाया है । इस जीवके वैरी कपाय हैं । कपायोके उदयसे ही आत्माका उपयोग कलुपित या मंला रहता है । शुद्धोपयोग कपाय रहित परिणाम है इसीसे वह मोक्षका कारण है । अशुद्धोपयोग कपाय महित आत्माका भाव है इससे बधका कारण है । इस अशुद्धोपयोगके शुभोपयोग और अशुभोपयोग ऐसे दो भेद है । जिस जीवके अनतानुबन्धी चार और मिथ्यात्व आदि तीन दर्शन मोहनीयकी ऐसी सात कर्मकी प्रकृतियोंका उपशम हो जाता है । अथवा क्षयोपशम या क्षय हो जाता है उस सम्यग्दृष्टी जीवके कपाय अंतरगमे मन्द हो जाती है । अतएव ऐसा ही जीव मद कपायपूर्वक जप, तप, सयम, व्रत, उपवास, दान, परोपकार, स्वाध्याय, पूजा, आदि व्यवहार धर्म में प्रेम करता हुआ शुभोपयोगका धारी होता है । परन्तु जिस जीवके सम्यग्दर्शनरूपी रत्नकी प्राप्ति नहीं हुई है वह अनतानुबन्धी कपाय और मिथ्यात्वमें वासित आत्मा अशुभ उपयोगका धारी होता है क्योंकि उसके भीतर देखे मुने, अनुभए इन्द्रिय भांगोंकी कामना जाग्रत रहती है । जिस इच्छाकी पूर्तिके लिये मद्य, मांस, मधु खाता है, हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रहमें लगा रहता है । अपने स्वार्थके लिये परका बुरा करनेका उद्यम करता है । इनलिये वह अशुभोपयोग का धारी जीव अपने पाप भावोंमें नरक निगोद, तिर्यच गतिका कर्म बाधकर नरकमें जाता है तब छेदन

भेदन मारण तारण आदि महा दुःखोको मांगरो पर्यंत भोगता है, यदि निगोद जाता है तब दीर्घकाल वही बिताकर फिर तिर्यच गतिके त्रस स्थावर शरीरोको धार धारकर महान नकट उठाता है । मनुष्य गतिमे दलिद्री, दुःखी, रोगी मनुष्य हो बडे कष्टमे आयु पूरी करता है । मिथ्यादृष्टी अज्ञानी जीव कभी जप, नम, व्रत, उपवास, ध्यान, परोपकार आदि भी करता है उस समय उसकी बाहरी क्रिया कभी शुभ तथा आगमके अनुसार ठीक प्रगट होती है, परन्तु अंतरगमे मिथ्या अभिप्राय गृह्णेसे उमके उपयोग-को शुभोपयोग नहीं कहते हैं । यद्यपि वह मिथ्यादृष्टी इस मद कपायसे अघातिया कर्मोमे पुण्य प्रकृतियोंको शुभोपयोगीकी तरह बाधता है व कोई २ शुभोपयोगीमे भी अधिक मदकपाय होने से शुभोपयोगीसे अधिक पुण्य प्रकृतिको बाध लेता है तो भी ससार भ्रमणका पात्र ही रहता है इसमे उस मिथ्यात्वी द्रव्यलिङ्गी मुनिको भी अशुभोपयोगी कहते हैं । एक ग्रहस्थ सम्यग्दृष्टी व्रतको पालता हुआ जब शुभोपयोगसे पुण्य बाध केवल १६ सोलह स्वर्ग तक ही जाता है तब मिथ्यादृष्टी द्रव्यलिङ्गी मुनि बाहर उपयोगमे प्रगट शुभलेश्याके प्रतापमे नौमे ग्रीवक तक चला जाता है । तो भी वह श्रावक मोक्षमार्गी होनेसे शुभोपयोगी है, तथा द्रव्यलिङ्गी मुनि मसारमार्गी होनेसे अशुभोपयोगी है । यहापर कोई शका करे कि सम्यग्दृष्टी जब ग्रहारम्भमे वर्तता है अथवा क्षत्री या वैश्य कर्मोमे युद्धादि करता है या कृषि वाणिज्य करता है या विषयभोगोमे वर्तता है तब भी क्या उस सम्यग्दृष्टिके उपभोगको शुभोपयोग कहेंगे ? जिस अपेक्षामे यहा अशुभोपयोगकी व्याख्या की है, वह अशुभोपयोग सम्यग्दृष्टीके कदापि नहीं होता है, सम्यग्दृष्टीका ग्रहारम्भ भी धर्मसाधनमे परम्परा निमित्तभूत है । अभिप्रायमे सम्यग्दृष्टी स्वपर हितको ही वाछता है—शत्रुकी भी आत्माका कल्याण चाहता

है इससे उसके उपयोगको शुभोपयोग कहसक्ते हैं । यद्यपि चारित्र्य अपेक्षा अशुभोपयोग है क्योंकि सबलेश भावसे ग्रहणरभ करता है तथापि सम्यक्तत्त्वा अपेक्षा शुभोपयोग है । जहातक सम्यग्दृष्टि जीवके प्रवृत्ति मार्ग है वहाँ तक इसके अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों होते हैं । चारित्र्यकी अपेक्षा जब सम्यक्तत्त्वा तीव्र कषायवान हो ग्रहणरभमे प्रवर्तता है, अथवा इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग या पीडाकी चिन्तामे होजाता है या परिग्रहमे उलझकर कुछ हर्षकर लिया करता है या परिग्रहके वियोगमे कुछ विपाद कर लिया करता है तब इसके अशुभोपयोग होता है और जब व्यवहार चारित्र्य श्रावक या मुनिका आचरता है तब इसके शुभोपयोग होता है । शुभोपयोग मे धर्मध्यान जब कि अशुभोपयोगमे धर्मध्यान न होकर केवल आर्त्त और राद्र ध्यान रहता है । ये दोनों ध्यान अशुभ हैं तथापि पाचवें गुणस्थानवर्ती श्रावक तक रीद्र ध्यान और छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तविरत मुनितक आर्त्तध्यान रहता है ।

यद्यपि सम्यग्दृष्टीके अशुभोपयोग होता है तथापि यह अशुभोपयोग सम्यक्तत्त्वा भूमिका सहित है, इस कारण मिथ्यादृष्टिके अशुभोपयोग मे विलक्षण है ।

यह अशुभोपयोग भी निराणमे वाचक नहीं है जब कि मिथ्यादृष्टिका शुभोपयोग भी मोक्षमे वाचक है । इसके सिवाय मिथ्यादृष्टिका अशुभोपयोग जैसा पापकर्म वाचना वैसा पापकर्म सम्यग्दृष्टिका अशुभोपयोग नहीं वाधता है । क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव ४१ प्रकृतियोंका तो वच ही नहीं करता है इनलिये वह नरक, निर्यञ्च आयुको नहीं वाधता, न वह स्त्री नपुंसक होना है न दोन दुःखी दलित्री मनुष्य न हीन देव होता है । मिथ्यादृष्टीके जप, तप दानादिको उपचारमे शुभ कहा जाता है । वास्तवमे वह

शुभ नहीं है इससे मिथ्यादृष्टी के शुभोपयोग का निषेध है, केवल अशुभोपयोग ही होना है । जिसके कारण धोर पाप बाध चारों-
तियों में दीर्घ कालतक भ्रमण करता है ।

तात्पर्य यह है कि अशुभोपयोग त्यागने योग्य है, पाप वधका कारण है इससे इस उपयोग से वचना चाहिये तथा शुद्धोपयोग मोक्षका कारण है इसने ग्रहण करना चाहिये और जब शुद्धोपयोग न हो सके तब अशुभोपयोग से वचने के लिये शुभोपयोग को हस्ता-
वलभनजान ग्रहणकर लेना चाहिये ।

इसमें इतना और विज्ञेय जानना कि सम्प्रत्यक्षकी अपेक्षा जब तक मिथ्यात्व भाव का सङ्काव है तबतक उपयोग को अशुभोपयोग कहा जाता है क्योंकि वह मोक्ष का परपरा कारण भी नहीं है । किन्तु जब लेश्याओं की अपेक्षा विचार किया जाय तब कृष्ण नील कापोत तीन अशुभ लेश्याओंके साथ उपयोगको अशुभोपयोग तथा पीत पद्म शकल तीन शुभ लेश्याओंके साथ उपयोगको शुभोपयोग कहते हैं । इस अर्थसे देखनेसे जब छहो लेश्याएँ मैनी पचेन्द्री मिथ्यादृष्टी जीवके पाई जाती हैं तब अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों उपयोग मिथ्यादृष्टियोंके पाए जाते हैं इसीसे जब शुभलेश्या सहित शुभोपयोग होता है तब मिथ्यादृष्टी जीव चाहे द्रव्यालिंगी श्रावक हो या मुनि, पुण्य कर्मोंको भी बाधते हैं । परन्तु उम पुण्यको निरतिशय पुण्य या पापानुवधी पुण्य कहते हैं । क्योंकि उस पुण्यके उदयसे इन्द्रादि महापदवी धारक नहीं होते हैं । तथा पुण्यको भोगते हुए बुद्धि पापोंमें झुक जासक्ती है जिससे फिर नर्क निगोदमें चले जाते हैं । इसलिये मिथ्यात्वीका शुभोपयोग व उसका फल दोनों ही सराहनीय नहीं हैं ।

इसमें यही भाव समझना चाहिये कि जिस तरहसे हो तत्त्वज्ञान द्वारा सम्प्रत्यक्षकी प्राप्ति करने योग्य है ॥१२॥

इस तरह तीन तरह के उपयोग के फल को करते हुए चौथे स्थल में दो गाथाएँ पूर्ण हुई ।

अद्वयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममणंतं ।

अव्वुच्छिन्नं च सुहं सुद्धोपयोगप्पसिद्धानं ॥१३॥

अनिर्णयमात्मममुत्थं विषयातीतमनोपम्यमनन्तम् ।

अव्वुच्छिन्नं च सुगं शुद्धोपयोगप्रसिद्धानाम् ॥१३॥

अर्थ :—इस गाथामें आचार्य ने साम्यभाव या शुद्धोपयोग का फल यह बताया है कि शुद्धोपयोग के प्रताप से समारी आत्मा के गुणों के रोकनेवाले धानियाँ कर्म छूट जाते हैं । तब आत्मा के प्रच्छन्न गुण विकसित हो जाते हैं । उन सब गुणों में मुख्य सुख नामा गुण है । क्योंकि सभी समारी जीवों को अंतरंग में सुख पाने की इच्छा रहती है । सब ही निराकुल तथा गुपी होना चाहते हैं इन्द्रियों के विषय भोग के कल्पना मात्र सुख में यह जीव न कभी निराकुल होता है न गुपी होता है । मच्छा सुख आत्माका स्वभाव है वही मच्छा सुख कर्मोंके आवरण हटनेमें प्रगट होजाता है । उन्नी सुखका स्वभाव यहाँ कहते हैं । वह सुख इस प्रकारका है कि वटे २ रन्द्र चक्रवर्ती भी जिन सुख को इन्द्रिय भोगों को करते करते नहीं पामर्क हैं तथा जिन जाति का आल्हाद उन आत्मीक सुख में है वेना आनन्द इन्द्रिय भोगों में नहीं प्राप्त होसक्ता है । इन्द्रिय सुख आवुलना रूप है, अतीन्द्रिय सुख निराकुल है इनो में अनिर्णय रूप है । इन्द्रिय सुग परमशून्य है क्योंकि अपने शरीर व अन्य चेतन अचेतन वस्तुओं के अनुकूल परिणामन के आधीन है, जब कि आत्मीक सुख स्वाधीन है जो कि आत्मा का स्वभाव होने में चान्मा ही के द्वारा प्रगट होता है । इन्द्रिय सुग इन्द्रिय द्वारा योग्य पदा-

थीके विषय को ग्रहण करने से अर्थात् जानने में होता है जब कि आत्मीक सुख में विषयों के ग्रहण या भोगका कोई विकल्प ही नहीं होता है । आत्मीक सुख के समान इस लोक में कोई और सुख नहीं है जिसमें इस सुख का मिलान किया जाय इसमें यह आत्मीक सुख उपमा रहित है, इन्द्रिय सुख अतः सहित विनाशीक व अल्प होता है जब कि आत्मीक सुख अतः रहित अविनाशी और अप्रमाणा है, इन्द्रिय सुख अमाताका उदय होने से व सताके क्षयमें छूट जाता है निरन्तर नहीं रहता जब कि आत्मीक सुख निरन्तर बना रहता है । जब पूर्णपने प्रगट हो जाता है तब अनन्तकाल तक बिना किसी विघ्नबाधा के अनुभव में आता है ।

अरहत भगवान के ऐसा अनुपम सुख उत्पन्न हो जाता है सो सिद्धो के सदाकाल बना रहता है । यद्यपि इस सुख की पूर्ण प्रगटता अरहतों के होती है तथापि चतुर्थ गुणस्थान में इस सुख के अनुभव का प्रारम्भ होजाता है । जिस समय मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका पूर्ण उपशम होकर उपशम सम्यग्दर्शन जगता है उसी समय स्वात्मानुभव होता है तथा इस आत्मीक आनन्दका स्वाद आता है । इस सुख के स्वाद लेने से ही सम्यक्त भाव है ऐसा अनुमान किया जाता है । यहा से लेकर श्रावक या मुनि अवस्था में जब जब इस महात्मा में अपने स्वरूप की सन्मुखता होती है तब तब स्वात्मानुभव होकर इस आत्मीक सुख का लाभ होता है । क्षायिक ज्ञान और अनन्तवीर्य के होने पर इस आत्मीक सुख का निर्मल और निरन्तर प्रकाश केवलज्ञानी अरहतके हो जाता है और फिर वह प्रकाश कभी भी बुझता व मन्द नहीं होता है ।

तात्पर्य यह है कि जिस साम्यभाव से आत्मीक आनन्द की प्राप्ति होती है उस साम्यभाव के लिये पुरुषार्थ करके उद्यम करना

चाहिये । यही अब भी मुख प्रदान करता है और भावीकालमें भी मुखदाई होगा । निर्वाणमें भी इसी उत्तम आत्मीक आनन्दका प्रकाश सदा रहता है इसी लिये मोक्ष या निर्वाण ग्रहण करने योग्य है । उमका उपाय शुद्धोपयोग है । सोही भावने योग्य है ।

सुविदिदपयत्यसुत्तो, संजमतवसंजुदो विगदरागो ।

समणो समसुहृदुखो, भणितो सुद्धोपयोगो त्ति ॥१४॥

सुविदितपदायंसूत्र सममतप मयुतो विगतराग ।

अवण समसुगदु मो भणित शुद्धोपयोग इति ॥१४॥

अर्थ — इस गाथामें आचार्यने निर्वाणका कारण जो शुद्धोपयोग है उनके धारी परम साधुका स्वरूप बताया है । यद्यपि स्वस्वरूपमें स्थिरताको प्राप्त करना सम्यक् चाग्नि है । और यही शुद्धोपयोग है । तथापि व्यवहार चाग्नि के निमित्तकी आवश्यकता है । क्योंकि हर एक कार्य उपादान और निमित्त कारणोंमें होता है । यदि दोनोंमेंसे एक कारण भी न हो तो कार्य होता अशक्य है । आत्माकी उन्नति आत्मा ही के द्वारा होती है । आत्मा स्वयं आत्माका अनुभव करता हुआ परमात्मा होजाता है । जैसे वृक्ष आप ही स्वयं रगड़कर अग्निरूप होजाता है ।

जैना समाधिगतकमें श्री पूज्यपाद स्वामीने कहा है —

उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोज्यवा ।

मयित्वात्मानमात्मैव जायतेऽग्निर्यथा तरु ॥

भावार्थ यह है कि आत्मा अपनी ही उपासना करके परमात्मा होजाता है जैसे वृक्ष आप ही अपनेको मथनकरके अग्निरूप होजाता है । इस दृष्टान्तमें भी वृक्षके परम्पर रगड़नेमें पवनका

संचार निमित्तकारण है । यदि वृक्षकी शाखाएँ पवन विना थिर रहे तो उनमें अग्निरूप परिणाम नहीं पैदा होसکتा है ।

आत्माकी शुद्ध परिणतिके होनेमें भी निमित्तकी आवश्यकता है उसीकी तरफ लक्ष्य देकरके आचार्य शुद्धोपयोगके लिये कौन २ निमित्तकी आवश्यकता है उनको कहते हुए शुद्धोपयोगी मानवका स्वरूप बताते हैं । सबसे पहला विशेषण यह दिया है कि उसको जिनवाणीके रहस्यका अच्छीतरह ज्ञान होना चाहिये जिन-शासनमें कथन निश्चय और व्यवहार नयके द्वारा इस लिये किया गया है कि जिससे अज्ञानी जीवको अपनी वर्तमान अवस्थाके होनेका कारण तथा उस अवस्थाके दूर होनेका उपाय विदित हो और यह भी खबर पड़े कि निश्चय नयमें वास्तवमें जीव और अजीवका क्या २ स्वरूप है तथा शुद्ध आत्मा किसको कहते हैं । जिनशामनमें छ, द्रव्य, पचान्निकाय, सात तत्व, नौ पदार्थोंका ज्ञान अच्छी तरह होनेकी जरूरत है जिससे कोई सग्य भ्रम न रहे । जबतक यथार्थ स्वरूपका ज्ञान न होगा तबतक भेद विज्ञान नहीं होसکتा है । भेदज्ञान बिना स्वात्मानुभव व शुद्धोपयोग नहीं होसکتा । इसलिये शास्त्रके रहस्यका ज्ञान प्रबल निमित्तकारण है । दूसरा विशेषण यह बताया है कि उसे शुद्धात्मा आदि पदार्थोंका ज्ञाता और यद्वावान होकर चारित्रवान भी होना चाहिये इसलिये कहा है कि वह सयमी हो और तपस्वी हो जिससे यह स्पष्टरूपमें प्रगट है कि वह महाव्रती साधु होना चाहिये क्योंकि पूर्ण इन्द्रिय सयम तथा प्राण सयम इस ही अवस्थामें होसکتा है । गृहस्थकी आवश्यक अवस्थामें आरभ परिग्रहका थोड़ा या बहुत सम्बन्ध रहनेसे सयम एकदेश ही पलसکتा है पूर्ण नहीं पलता है । सयमीके साथ २ तपस्वी भी हो । उपवास, बेला, तैला, रसत्वाग, अटपटी आखरी, कठिन स्थानोंमें ध्यान

करना आदि गुण विगष्ट हो तब ही शुद्धोपयोगके जगनेकी शक्ति होसक्ती है । जिसका मन ऐसा वशमे हो कि कठिन कठिन उपसर्ग पडने पर भी चलायमान न हो, शरीरका ममत्व जिसका विनकुल हट गया होगा उसीके अपने स्वरूपमे दृढता होना सन्भव है । नग्न स्वरूप रहना भी बड़ी भारी निस्पृहताका काम है । इसी लिये माधुको सर्व वस्त्रादि परिग्रह त्याग वालकके समान कपायभाव रहित रहना चाहिये । माधुके चारित्रिको पालनेवाला ही शुद्धोपयोगका अधिकारी होसक्ता है । तीमरा विजेषण वीतराग है । इस विजेषणमे अनरग भावोकी शुद्धताका विचार है । जिसका अतरग आत्माकी और प्रेमानु तथा जगत व शरीर व भोगोमे उदासीन हो वही शुद्ध आत्म भावको पामक्ता है । निरतर आत्म रमका पिपामु ही शुद्धोपयोगका अधिवासी होसक्ता है । चाँथा विजेषण वह दिया है कि जिसकी इतनी कपायोकी मदता हो गई है कि जिसके सासारीक मुखके होते हुए हर्ष होना नहीं व दुःख व क्लेशके होनेमे दुःखभाव व आर्तभाव नहीं प्रगट होता है । जिनकी पूजा की जावे अथवा जिनकी निन्दा की जाय व खडगका प्रहार किया जाय तो भी हर्ष व विषाद नहीं हो । जो तलवारकी चोटको भी फूलोका हार मानते हो, जिन्होंने शरीर को अपने आन्धाम विनकुल भित्त अनुभव किया है वे ही जगतके परिणामनमे ममताभाव रखते हैं । उन विजेषणो कर सहित माधु जब ध्यान का अभ्यास करता तब सविकल्प भावमे रमते हुए निर्विकल्प भावमे आजाता है जब तक उसमे जमा रहता है तब तक इन माधुके शुद्धोपयोग कहा जाता है । इनीलिये आगममे शुद्धोपयोग सातवे अप्रमत्त गुणन्यासते कहा गया है । मानवे गुणन्यासने नीचे भी चाँये गुणस्थान आदि धारकोके भी कुछ अंग शुद्धोपयोग होजाना है

परन्तु वहा शुभोपयोग अधिक होता है इसीसे शुद्धोपयोग न कह कर शुभोपयोग कहा है ।

यहा आचार्यकी यही सूचना है कि निर्वाणके अनुपम सुखका कारण शुद्धोपयोग है । इसलिये परम सुखी होनेवाले आत्माको अशुभोपयोग व शुभोपयोगमे न रगकर मात्र शुद्धोपयोगकी प्राप्तिका उद्यम करना चाहिये । यदि समय धारणकी शक्ति हो तो मुनिपदमे आकर विषेण उद्यम करना योग्य है—मुनिपदके बाहरी आचरणको निमित्तकारण मात्र मानकर अंतरंग स्वस्वाचरणका ही लाभ करना योग्य है । बाहरी आचरणके विकल्पमे ही अपने समयको न खोदेना चाहिये । जो मुनिका समय नहीं पालसक्ते वे एक देश समयको पालते हुए भी शुद्धोपयोगकी भावना करते हैं तथा अनुभव दशामे इस स्वात्मानुभव रूप शुद्धोपयोगका स्वरूप वेदकर सुखी रहते हैं । भाव यह है कि जिस तरह हो शुद्धोपयोग व उसके धारी महा पुरुषोको ही उपादेय मानना चाहिये ।

इस तरह शुद्धोपयोगका फल जो अनन्त सुख है उसके पाने योग्य शुद्धोपयोगमे परिणामन करनेवाले पुरुषका कथन करते हुए पाचवें स्थलमे दो गाथाए पूर्ण हुई ।

**उपयोगविशुद्धो जो, विगदावरणंतरायमोहरओ
भूदो सयमेवादा, जादि परं एयेभूदारां ॥१५॥**

उपयोगविशुद्धो यो विगतावरण तरायमोहरजा
भूत स्वयमेवात्मा यासि पर ज्ञेयभूतानाम् ॥१५॥

अर्थ—यहा आचार्यने यह बताया है कि शुद्धोपयोगसे अथवा साम्यभावसे ही यह आत्मा स्वयं बिना किसी दूसरेकी

महायताके क्षणक श्रेणी बढ जाता है। सातवें अप्रमत्त गुणस्थानमें ही प्रमत्त भाव नहीं रहता है। बुद्धि पूर्वक कपायका भूलकना बढ होजाना है। बुद्धिमें स्वात्म रम स्वाद ही अनुभवमें आता है। इस स्वात्मानुभव स्पी उत्कृष्ट धर्मध्यानके द्वारा कपायोका बल घटता जाना है। ज्यों ज्यों कपायका उदय निर्वल होता जाता है त्यों २ अनन्त गुणी विगुद्धता बढती जानी है। जहापर समय २ अनन्त गुणी विगुद्धता होती है वहीमें अधोकरणलब्धि-का प्रारम्भ होता है यह दशा सातवेंमें ही अतर्मुहूर्त तक रहती है। तब ऐसे परिणामोकी विगुद्धता बढती है कि जो विगुद्धता अधोकरणमें भिन्न जानिकी है। यह भी समय २ अनन्त गुणी बढती जाती है। इसकी उत्तिके कालको अपूर्वकरण नामका आठवा गुणस्थान कहते हैं। फिर और भी विलक्षण विगुद्धता अनन्तगुणी बढती जानी है क्योंकि कपायोका बल यहा बहुत ही तुच्छ होजाता है। यह दशा अनर्मुहूर्त रहती है। इस वर्तनको अनिवृत्तिकरणलब्धि कहते हैं। इस तरह विगुद्धताकी चटतीसे सर्व मोहनीय कर्म नष्ट होजाता है केवल मूढम लोभका उदय रह जाता है। आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें पृथक्त्ववितर्क वीचार नामका प्रथम शुकुध्यान शुरु होजाता है। यही ध्यान मूढमलोभ नामके दमवे गुणस्थानमें भी रहता है। यद्यपि इस ध्यानमें शब्द, पदार्थ, तथा योगका पनटना है तथापि यह सब पलटन ध्यानाकी बुद्धिके अगोचर होता है। ध्यानाका उपयोग तो आत्मस्थ ही रहता है। वह आत्मोक्त रममें मग्न रहता है। इसी स्वरूपमग्नताके कारण आत्मा दमवे गुणस्थानके अनर्मुहूर्त कालमें ही मूढम लोभको भी नाशकर सर्व मोहनेमें छुटकर निर्मोह वीतरागी होजाना है तब इनको क्षीणमोह गुणस्थानवर्ती कहते हैं। अब यहा मोहके चने जानेमें ऐसी निश्चलता व वीतरागता होगई है कि यह आत्मा

विलकुल ध्यानमे तन्मयी है यहा पलटना बंद हो रहा है । इसीसे यहा एकत्व वितर्क अवीचार नामका दूसरा शुक्लध्यान होता है । यहा के परम निर्मल उपयोगके द्वारा यह आत्मा अतर्मुहूर्तमे ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, तथा अतराय इन तीन घातिया कर्मोंके बलको क्षीण करता हुआ अत समयमे इनका सर्वथा नाश-कर अर्थात् अपने आत्मासे इनको विलकुल छुड़ाकर शुद्ध अरहत परमात्मा होजाता है । आत्माके स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य क्षायिकसम्यक्त व वीतरागता आदि गुण प्रगट होजाते हैं । अब इसको पूर्ण निराकुलता हो जाती है । क्योंकि सर्व दुःख व आकुलताके कारण मिट जाते हैं । परिणाममे आकुलताके कारण ज्ञानदर्शनकी कमी, आत्मबलकी हीनता तथा रागद्वेष कपायोका बल है । यहापर अनंत ज्ञानदर्शनवीर्य व वीतराग भाव प्रगट हो जाते हैं इससे आकुलताके सब कारण मिट जाते हैं । अरहत परमात्मा सर्वको जानते हुए भी अपने आत्मीक स्वादमे मगन रहते हैं । यह अरहत पद महान पद है जो इस पदमे जीता है वह जीवन मुक्त परमात्मा हो जाता है उसके अलौकिक लक्षण प्रगट हो जाते हैं, उसके मति श्रुत अवधि मनपर्यय ये ज्ञान नहीं रहते—ये ज्ञान सब केवलज्ञानमे समाजाते हैं ऐसा अद्भुत सर्वज्ञपद जिसके सर्व इन्द्र गणेश विद्याधर राजा आदि पूजा करते हैं, मात्र शुद्धोपयोग द्वारा आत्मामे प्रगट होजाता है ऐसा ज्ञान विकल्प हान धर्मध्यान चित ठान आत्मानंद रसमे तन्मई हो शुद्धोपयोगका विलास भोगना चाहिये । यहा इतना और जानना कि आचार्यने मूल गाथामे कर्म रजको वर्णन किया है इससे यह सिद्ध किया है कि कर्म पुगदल द्रव्यसे रची हुई कार्माण वर्गणाए हैं जो वास्तवमे मूल द्रव्य है कोई कल्पित नहीं है । कर्म बंधकी बात अजैन लोग भी करते हैं परन्तु अजैन ग्रंथोमे स्पष्ट

रीतिसे कर्म वर्गणाओके वध, फल व खिरने आदिका वर्णन नहीं है । जैन ग्रंथोंमें वैज्ञानिक रीतिमें कर्मोंको पुद्गलमई बतलाकर उनके कार्यको व उनके क्षयको बताया है । दूसरा अभिप्राय यह भी सूचित किया है कि आत्मामें पूर्ण ज्ञानकी शक्ति स्वयं विद्यमान है कुछ नई पैदा नहीं होती है । कर्म रजके कारण शक्तिकी प्रगटता नहीं होती है । शक्तिको प्रगट होनेमें बाधकपना ही कर्म पुद्गलका असर है । इसलिये शुद्धोपयोगके बलमें कर्म पुद्गल आत्मासे भिन्न हो जाते हैं तब आत्माकी शक्तिमें प्रगट हो जाती है ।

तह सो लद्धसहापो, सव्वण्हू सव्वलोगपदिमहिदो ।

भूदो सयमेवादा, हवदि सयंभुत्ति णिद्दिट्ठो ॥१६॥

तथा ग लब्धस्वभाव सर्वज्ञ सर्वलोकपतिमहित ।

भूत' न्यवमेवात्मा भवति न्वयम्भूरिति निर्दिष्ट ॥१६॥

अर्थ :—इस गाथामें आचार्यने यह दिखलाया है कि अर्हत परमात्माको स्वयंभू क्यों कहते हैं यही शुद्धोपयोग में परिणमता हुआ आत्मा आप ही में अपने भाव को अपने लिये आप में से आप में ही समर्पण करता है । पट् कारकोका विकल्प कार्योंमें हुआ करता है । इस विवल्प के दो भेद हैं—अभिन्न पट्कारक और भिन्न पट्कारक । भिन्न कारकका दृष्टान्त यह है कि जैसे किसान ने अपने भंडार में बीजों को लेकर अपने जेब में धन प्राप्ति के लिये अपने हाथों में बाँधा । यहाँ किसान कर्ता है, बीज कर्म है, हाथ करण है धन मप्रदान है, भंडार अपादान है खेत अधिकरण है । उस तरह यहाँ छहों कारक भिन्न २ हैं । आत्मा की शुद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिये अभिन्न कारक की आवश्यकता है निश्चय नयमें हर एक वस्तुके परिणमन में जो परिणाम पैदा होता है उनमें ही अभिन्न कारक निहित होते हैं जैसे भुवर्णको उली में

एक कुडल बना । यहा कुडल रूप परिणामका उपादन कारण सुवर्ण है । अभिन्न छ कारक उस तरह कहे जा सकते हैं कि सुवर्ण कतनि कुडल कर्मको अपने ही भुवर्णपनेके द्वारा (करण कारक) अपने ही कुण्डलभाव रूप शोभाके लिये (सम्प्रदान) अपने ही भुवर्ण धातुमे (अपादान) अपने ही भुवर्णपनेमे (अधि-करण) पैदा किया । यह अभिन्न पट्कारकका दृष्टान्त है । इसी तरह आत्मा ध्यान करनेवाला सम्पूर्ण पर द्रव्योमे अपना विकल्प हटा लेता है केवल अपने ही आत्माके सम्मुख उपयुक्त होनेकी चेष्टा करता है । स्वानुभव रूप एकाग्रताके पूर्व आत्माकी भावना के समयमे यह विचारवान प्राणी अपने ही आपमे पट्कारकका विकल्प इस तरह करता है कि मैं अपनी परिणतिका आप ही कर्ता हू मेरी परिणति जो उत्पन्न हुई है सो ही मेरा कर्म है । अपने ही उपादान कारणसे अपनी परिणति हुई है इसमे मैं आप ही अपना करण हू । मैंने अपनी परिणतिको उत्पन्न करके अपने आपको ही दी है इससे मैं आपही सम्प्रदान रूप हू । अपनी परिणतिको मैंने कही औरसे नहीं लिया है किंतु अपने आत्मासे ही लिया है इस लिये मैं आप ही अपादान रूप हू । अपनी परिणतिको मैं अपने आपमे ही धारण करता हू इसलिये मैं स्वय अधिकरण रूप हू । इस तरह अभेद पट्कारकका विकल्प करता हुआ ज्ञानी जीव अपने आत्माके स्वरूपकी भावना करता है । इस भावनाको करते करते जब आप आपमे स्थिर हो जाता है तब अभेद पट्कारकका विकल्प भी मिट जाता है । इस निविकल्प रूप शुद्ध भावके प्रतापसे यह आत्मा आप ही जार धातिया कर्मोंसे अलग हो अरहत परमात्मा हो जाता है इसलिये अरहत महाराजको स्वयम्भू कहना ठीक है ।

इस कथन में आचार्य ने यह भाव भी झलकाया है कि यदि तुम स्वाधीन, सुखी तथा शुद्ध होना चाहते हो तो अपने आप पुरुषार्थ करो । कोई दूसरा तुमको शुद्ध बना नहीं सक्त है । मुक्ति का देनेवाला कोई नहीं है । तथा मोक्ष या शुद्ध अवस्था मागने से नहीं मिलती है, न भक्ति पूजन करने में प्राप्त होती है । वह तो आपका ही निज स्वभाव है, उसकी प्रगटता अपने ही पुरुषार्थमें होती है । जितने भी मिद्ध हुए हैं, होते हैं, व हाने वे सर्व ही स्वयंभू है ।

इस कथन में यह भी बात झलकती है कि यह आत्मा अपने कार्यका आप ही अधिकारी है । यह किसी एक ईश्वर परमात्मा के शानन में नहीं है । वैज्ञानिक रीति में यह अपने परिणामों का आप ही कर्ता और भोक्ता है । जैसे भोजन करनेवाला स्वयं भोजन करता है और स्वयं ही उसका फल भोगता है व स्वयं ही भोजन का त्याग करे तो त्यागी होजाता है, वैसे यह आत्मा स्वयं अपने अशुद्ध भावों में परिणामन करता है और उनका स्वयं फल भोगता है । यदि आप ही अशुद्ध परिणति छोटे और शुद्ध भावों में परिणमन करते तो यह शुद्ध भाव को भोगता है तथा शुद्धोपयोग के अनुभवे स्वयं शुद्ध होजाता है ।

इन प्रकार सर्वज्ञ की मुन्यता से प्रथम गाथा और स्वयंभू की मुन्यतासे दूसरी गाथा इस तरह पहले स्वयंभू का गायान पूर्ण हुई ।

भगविहीणो य भवो, संभवपरिवर्जितो विराणो हि ।

विज्जदि तस्सेव पुणो, ठिदिमंभवणात्तसमवायो ॥१७॥

भगविहीणश्च भवः सम्भवपरिवर्जितो विराणो हि ।

विज्जते तस्सेव पुन विदिमंभवणान्नमवायो ॥१७॥

अर्थ—आचार्यने इस गाथामे यह सिद्ध किया है कि शुद्धोपयोगके फलसे जो शुद्ध अवस्था होजाती है वह यद्यपि सदा बनी रहती है तथापि द्रव्य लक्षणसे गिर नहीं जाती है । द्रव्यका लक्षण सत् है, सत् है सो उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है तथा द्रव्य गुण पर्यायवान है । यह लक्षण हर एक द्रव्य में हरसमय पाया जाना चाहिये अन्यथा द्रव्यका अभाव ही होजायगा । अ-शुद्ध जीवमे तो हम देखते हैं कि कोई जीव मनुष्य पर्यायके त्यागसे देव पर्यायरूप हो जाता है, पर आत्मापनेमे ध्रौव्य है अर्थात् आत्मा दोनो पर्यायोमे वही है अथवा एक मनुष्य बालवयके नाशसे युवावयका उत्पाद करता है परन्तु मनुष्य उपेक्षा वही है, ध्रौव्य है । इसी तरह पुद्गल भी भ्रूलकता है । लकड़ीको पर्यायसे जब चौकीकी पर्याय बनती है तब लकड़ीका व्यय, चौकीका उत्पाद तथा जितने पुद्गलके परमाणु लकड़ीमे हैं उनका ध्रौव्यपना है । यदि यह बात न माने तो किसी भी वस्तुसे कोई काम नहीं हो सक्ता । वस्तुका वस्तुत्व ही इस त्रिलक्षणमई सत् लक्षणसे रहत है । यदि मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि कूटस्थ जैसेके तैमे बने रहते तो इनसे वृक्ष, मकान, वर्तन, खिलौने, कपडे आदि कोई भी नहीं बन सक्ते । जिस समय मिट्टीका घडा बनता है उसी समय घडेकी अवस्थाका उत्पाद है घडेकी, बननेवाली पूर्व अवस्थाक व्यय है तथा जितने परमाणु घडेकी पूर्व पर्यायमे थे उतने हैं परमाणु घडेकी वर्तमान पर्यायमे है । यदि कुछ भङ्ग गए होंगे त कुछ मिल भी गए होंगे । यही ध्रौव्यपना है । यह लोक को विशेष वस्तु नहीं है किन्तु सत्ता रूप सर्व द्रव्यों के समुदायके लोक कहते हैं । जितने द्रव्य लोकमे हैं वे सदासे हैं सदा रहे क्योकि वे सब ही द्रव्य द्रव्य और अपने सहभावी गुणोके अपेक्षा अविनाशी नित्य हैं परन्तु अवस्थाए समय २ होती हैं ।

अनित्य है क्योंकि पिछली अवस्था विगडकर अगली अवस्था होती है । इस लिये द्रव्यका लक्षण उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप है । द्रव्य का दूसरा लक्षण गुण पर्यायवान् कहा है सो भी द्रव्यमे सदा पाया जाता है । एक द्रव्य अनन्त गुणोंका समुदाय है । ये गुण उस समुदायी द्रव्यमे सदा साथ साथ रहते हैं इस लिये गुणोंकी ही नित्यता या ध्रौव्यता रहती है । गुणके विकारको पर्याय कहते हैं । हरेक गुण पङ्क्तिमनशील है—इसलिये हरएक समयमे पुरानी पर्यायका व्यय और नवीन पर्यायका उत्पाद होता है परन्तु पर्यायोमे रहित गुण होते नहीं इसलिये द्रव्य गुण पर्यायवान् होता है यह लक्षण भी द्रव्यका हर समय द्रव्यमे मिलना चाहिये । यहा एक बात और जाननी योग्य है कि एक द्रव्यमे बन्धन प्राप्त हमरे द्रव्यके निमित्तमे जो पर्याय होती हैं वे अशुद्ध या विभाव पर्याय कहलाती हैं और जो द्रव्यमे विभावकारक द्रव्यका निमित्त न होनेपर पर्याय होती हैं उनको स्वभाव या सद्गुण पर्याय कहते हैं । जब जीव पुद्गल कर्मके बन्धनसे गृन्थित है तब इनके विभाव पर्याय होती हैं । परन्तु जब जीव शुद्ध हो जाता है तब केवल स्वभाव पर्याय ही होती हैं । इस गायामे आचार्यने पहले तो यह बताया है कि जब यह आत्मा शुद्ध हो जाता है तब सदा शुद्ध बना रहता है, फिर कभी अशुद्ध नहीं होता है । इसी लिये यह कहा कि जब यह आत्मा शुद्धोपयोगके प्रसादमे शुद्ध होता है अथवा जब उसके शुद्धताका उत्पाद होजाता है तब वह विनाश रहित उत्पाद होता है और जो अशुद्धताका नाश होगया है सो फिर उत्पाद रहित नाश हुआ है । इस तरह सिद्ध भगवान् नित्य अविनाशी हैं तथापि उनमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप लक्षण घटता है । उनको वृत्तिकारने उन तरह बताया है कि जिस समय सिद्ध पर्यायका उत्पाद हुआ उसी

समय ससार पर्यायिका नाश हुआ और जीव द्रव्य नदा ही ध्रौव्य रूप है । इस तरह सिद्ध पर्यायिके जन्म समयमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य तीनों सिद्ध होते हैं । इसके सिवाय सिद्ध व्यवस्थाके रहने हुए भी उत्पाद व्यय ध्रौव्य पना सिद्धोके बाधा रहित है । क्योंकि अल्पजानियोंको विभाव पर्यायिका ही अनुभव है स्वभाव पर्यायिका अनुभव नहीं है इसलिये शुद्ध जीवादि द्रव्योंमें जो स्वभाव पर्याये होती हैं उनका बोध कठिन मालुम होता है । आगममें अगुरु लघु गुणके विकारको अर्थात् पट् गुणों हानि वृद्धिरूप परिणमनको स्वभाव पर्याय बतलाया है । इसका भाव यह समझमें आता है कि अगुरुलघु गुणमें जो द्रव्यमें सर्वांग व्यापक है समुद्रजलकी कल्लोलवत् तरंगे उठती हैं जिसमें कहीं वृद्धि व कहीं हानि होती है परन्तु अगुरुलघु बना रहता है । जैसे समुद्रमें तरंगे उठने पर भी समुद्रका जल ज्योंका त्यों बना रहता है केवल कहीं उठ कहीं बैठे जा जाता है इसी तरह अगुरुलघु गुणके अंशोंमें वृद्धि हानि होनी है क्योंकि हरएक गुण द्रव्यमें सर्वांग व्यापक है इस लिये अगुरुलघु गुणके परिणमनसे सर्व ही गुणोंमें परिणमन हो जाता है । इस तरह शुद्ध द्रव्यमें स्वभाव पर्यायि समझमें आती है । इस स्वभाव पर्यायिका विशेष कथन कहीं देखनेमें नहीं आया । आलाप पद्धतिमें अगुरुलघु गुणके विकारको स्वभाव पर्याय कहा है और समुद्रमें जल कल्लोलका दृष्टान्त दिया है इसीको हमने ऊपर स्पष्ट किया है । यदि इससे कुछ त्रुटि हो व विशेष हो तो विद्वज्जन प्रगट करेगे व निर्णय करके शुद्ध करेंगे ।

द्रव्यमें पर्यायिका होना जब द्रव्यका स्वभाव है तब शुद्ध या अशुद्ध दोनों ही अवस्थाओंमें पर्याये रहनी ही चाहिये । यदि शुद्ध अवस्थामें परिणमन न माने तब अशुद्ध अवस्थामें भी नहीं मान सकते हैं । पर जब कि अशुद्ध अवस्थामें परिणमन

होता है तब शुद्ध अवस्थामे भी होना चाहिये, इसी अनुमानमे सिद्धोमे भी सदा पर्यायोका उत्पाद व्यय मानना चाहिये । परिणमन स्वभाव होने ही से सिद्धोका ज्ञान समय समय पर शुद्ध स्वात्मानन्दका भोग करता है । शुद्ध सिद्ध भगवानमे कोई कर्म बध नहीं रहा है इसीमे वहा विभाव परिणाम नहीं होते, केवल शुद्ध परिणाम ही होते हैं । परिणाम समय समय अन्य अन्य है इसीसे उत्पाद व्यय अव्ययपना तथा गुण पर्यायवानपना सिद्धोके सिद्ध है । इस कथनमे आचार्यने यह भी बताया है कि मुक्त अवस्थामे आत्माकी मत्ता जैसे समार अवस्थामे रहती है वैसे बनी रहती है । सिद्ध जीव सदा ही अपने स्वभावमे व मत्तामे रहते हैं न किसीमे मिलते हैं न मत्ताको खो बैठते हैं ।

उत्पादो य विणासो, विज्जदि सव्वस्स अत्थजादस्स ।

पज्जाएण दु केण वि अत्थो खलु होदि सव्वभुदो । १८॥

उत्पादश्च विनाशो विज्जे सर्वस्यार्थजातस्य ।

पर्यायिण नु केनाप्यर्थं खलु भवति नद्भूत ॥१८॥

अर्थ ।—यहा आचार्यने पहली गाथाके इस भावको स्वयं स्पष्टकर दिया है कि सिद्ध भगवानमे अविनाशी पना होते हुए भी उत्पाद और विनाश किम नह मिद्ध होते हैं । इनका बहुत मोधा उत्तर श्री आचार्य महाराजने दिया है कि हएक वस्तु जो जो जगत्मे है उस हरएक पदार्थमे जैसे उन द्रव्यकी मत्ता सदा बनी रहती है वैसे उसमे अवस्थाका उत्पाद और विनाश भी देखा जाता है वैसे ही सिद्ध भगवानमे भी जानना चाहिये । वस्तु पगो अपरिणामी तथा नृटन्त्य नित्य नहीं हो मत्ती है । हरएक द्रव्य परिणामी है क्योंकि द्रव्यत्व नामका सामान्य गुण सर्व द्रव्यो-
मे व्यापक है । द्रव्यत्व वह गुण है जिनमे निमित्तमे द्रव्य नहीं

कूटस्थ न रहकर परिणामन किया करे। इस परिणामन स्वभावके ही कारण प्रत्यक्ष जगत में अपने इन्द्रियगोचर पदार्थोंमें कार्य दिखलाई पड़ते हैं। सुवर्ण परिणामनशील है इसीसे उसके कुडल, कड़े, मुद्रिका आदि बन सक्ते हैं तथा मुद्रिकाको तोड़ व गलाकर पीटकर वाली वाले बन सक्ते हैं। मिट्टीके वर्तन व मकान, गौके दूधसे खीवा, खोवेसे लड्डू, बर्फी, पेडे आदि बन सक्ते हैं। यदि बदलनेकी शक्ति पुद्गलमें न होती तो मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि द्वारा कोई फल फूल बनस्पति नहीं हो सकती और न वनास्पतिसे जलाने की लकड़ी, द्वारके कपाट, चाँकी, कुरसी पलंग आदि बन सक्ते। यह जगत परिणामनशील पदार्थसमूहके कारण ही नाना विचित्र दृश्योको दिखला रहा है मूलमें देखें तो इस लोकमें केवल छ द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनमें चार तो सदा उदासीन रूपसे निष्क्रिय रहते हैं कुछ भी हलन चलन करके काम नहीं करते और न प्रेरणा करते हैं। किन्तु जीव और पुद्गल क्रियावान हैं। दो ही द्रव्य इस ससारमें चलते फिरते हैं। तथा परस्पर मयोग से अनेक संयुक्त अवस्थाओंको भी दिखाते हैं। इनकी क्रियाएँ व इसके कार्य प्रगट हैं इनहीसे यह भारी तीनलोक बनता बिगड़ता रहता है। ससारी जीव पुद्गलोको लेकर उनकी अनेक प्रकार रचना उनमें कारण होते हैं। तथा पुद्गल ससारी जीवोंके निमित्तसे अथवा अन्य पद्गलोके निमित्तसे अनेक प्रकार अवस्थाओंको पैदा करते हैं। ससारी आत्माओंके द्रव्य कर्मोंका वध स्वयं ही कार्माण वर्गणाओंके कर्म रूप परिणामनसे होता है यद्यपि इस परिणामन में ससारी आत्माके योग और उपयोग कारण हैं। जगतमें कुछ काम आत्माके योग उपयोगकी प्रेरणासे होते हैं जैसे मकान, आभूषण वर्तन, पुस्तक, वस्त्र आदिका बनाना। कुछ काम ऐसे हैं जिनको पुद्गल परस्पर निमित्त बन

किया करते हैं जैसे पानी का भाफ बनना, भाफ का मेघरूप होना, मेघोका गरजना, विजली का चमकना, नदीमें बाढ़ आना, गावोका वह जाना, मिट्टीका जमना, पर्वतोंका टूटना, वर्षका गलना आदि । यदि परिणामनशक्ति द्रव्यमें न हो तो कोई काम नहीं होसकते । जब प्रत्यक्ष दिखने योग्य कायों में परिणामनशक्ति काम करती मालूम पड़ती है तब यदि सूक्ष्म शुद्ध द्रव्य में परिणामनशक्ति न रहे तथा वे परिणामन न करे यह बात अशुभव है । इसी से सिद्धों में भी पर्याय का उत्पाद और विनाश मानना होगा । वृत्तिकारने तीन तरह उत्पाद व्यय बताया है । एक तो अगुरुलघु गुण के द्वारा, दूसरा परकी अपेक्षा में जैसे ज्ञानमें जैसे क्षेत्र परिणामन करके भङ्ग-कते हैं वैसे ज्ञानमें परिणामन होता है, तीसरे सिद्ध अवस्थाका उत्पाद पूर्व पर्यायका व्यय और आत्मा द्रव्यका ध्रौव्यपना । इनमें स्वाश्रित स्वभाव पर्यायों का होना अगुरुलघु गुण के द्वारा कहना वास्तविक स्व अपेक्षाम्प है और ऐसा परिणामन शुद्ध आत्मा द्रव्य में सदा रहना है । यहा गायामे पर्याय की अपेक्षा में ही उत्पाद तथा व्यय कहा है तथा ध्रौव्यपना कहने में उत्पाद व्यय अलग रह जाते है इससे किसी प्रत्यभिज्ञान के गोचर स्वभाव रूप पर्याय के द्वारा ही ध्रौव्यपना है । द्रव्याधिक नयमें इन तीन रूप मत्ताको रखने वाला द्रव्य है । यदि पर्यायों का पलटना सिद्धों में न माने तो नमय गमय अन्ततः सुख का उपभोग सिद्धों के नहीं हो सकेगा । उन तर्ह निद्ध जीव में द्रव्याधिक नयमें नित्यपना होने पर भी पर्याय की अपेक्षा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यपनेको बहते हुए दून्ने न्यून में दो गायान् पूर्ण हुई ।

तं सच्चत्यवरिद्धं, इदं अमरासुरप्पहारोह ।

ये सद्वहन्ति श्रीका, तेसि दुखला नि सीयन्ति ॥१६॥

त सर्वार्थवरिष्ठ इष्ट अमरामुत्प्रधानै ।

ये श्रद्धवति जीवा तेषां दृष्टानि क्षीयन्ते ॥१६॥

अर्थ —इम गाथाकी टीका श्री अमृतचन्द्र आचार्यने नहीं की है परन्तु जयमेनाचार्यने की है । इस गाथाका भाव यह है शुद्धोपयोगमई माम्यभावका आश्रय करके जिन भव्य जीवों ने सर्वज्ञ पद या सिद्ध पद प्राप्त किया है वे ही हमारे उपासकों के लिये पूज्यनीय उदाहरण रूप आदर्श है । जिस पूर्ण वीतरागता, पूर्ण ज्ञान पूर्ण वीर्य तथा पूर्ण मुख का लाभ हर एक आत्मा चाहता है उसका लाभ जिमने कर लिया है वह आत्मा तथा जिस उपायसे ऐसा लाभ किया है वह मार्ग दोनों ही धर्मेच्छु जीव के लिये आदर्श रूप हैं—शुद्धोपयोग मार्ग है और शुद्ध आत्मास्वरूप उस मार्ग का फल है इन दोनों का यथार्थ श्रुद्धान और ज्ञान होना ही शुद्धोपयोग और उसके फलरूप सर्वज्ञ पद की प्राप्तिका उपाय है । इसी लिये मुख के इच्छुक पुरुष को उचित है कि अरहत सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का श्रुद्धान अच्छी तरह रखे और उनकी पूजा भक्ति करे, उनका ध्यान करे तथा उनके समान होने की भावना करे । प्रमत्त गुणस्थानों में पूज्य पूजक ध्येय ध्याताका विकल्प नहीं मिलता है इम लिये छठे गुणस्थान तक भक्ति का प्रवाह चलता है । यद्यपि मच्चे श्रद्धान सहित यह भक्ति शुभोपयोग है तथापि शुद्धोपयोग के लिये कारण है । क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की व उनकी भक्ति की श्रद्धा में विपरीताभिनिवेशका अभाव है अर्थात् सर्वज्ञ व उनकी भक्ति की श्रद्धा इसी भाव पर आलम्बन रखती है कि शुद्धोपयोग प्राप्त करना चाहिये । शुद्धोपयोग ही उपादेय है । क्योंकि यही वर्तमान में भी अतीन्द्रिय आनन्दका कारण है तथा भविष्य में भी सिद्ध स्वभावको प्रगट करने वाला है । इसलिये हर-एक धर्मवारी को रागी द्वेषी मोही सर्व आप्तो या देवोको त्यागकर

एक मात्र सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी अरहत में तथा परम निरजन शुद्ध परमात्मा सिद्ध भगवान में ही श्रद्धा रखकर हरएक मगलीक कार्य में इनका पूजन भजन करना चाहिये ।

इस तरत निर्दापि परमात्माके श्रद्धान से मोक्ष होती है ऐसा कहने हुए तीसरे स्थल में गाथा पूर्ण हुई ।

पक्षीणघादिकम्भो, अणतवरवीरिओ अधिकतेजो ।

जादो अदिदिओ सो, णाणं सोवखं च परिणमदि ॥२०॥

प्रक्षीणघातिकर्मा अनन्तवरवीर्योऽधिकतेजा ।

जातोतीन्द्रिय म ज्ञान योग्य च परिणमते ॥२०॥

अर्थ — इस गाथाका भाव यह है कि सर्वज्ञपना और अन्नन निर्विकार निराकुल मुखपना इस आत्मा का निज स्वभाव है । हमारी आत्मा के कर्मों का बधन अनादिकाल में हो रहा है । इसीसे स्वभाविक ज्ञान और मुख प्रगट नहीं है । जितना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है उतना ही ज्ञान प्रगट है । सर्व ससारी जीवोंमें जबतक केवलज्ञान न हो मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तो प्रगट रहने ही हैं, परन्तु ये ज्ञान परीक्षा है—इन्द्रिय और मनकी सहायता बिना नहीं होते हैं । जितना मतिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है उतना मतिज्ञान व जितना श्रुतज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है उतना श्रुतज्ञान प्रगट रहता है । आत्माका साधान् प्रत्यक्ष केवलज्ञान होनेपर होता है वह केवलज्ञान सम्पूर्ण ज्ञानावरणीय के हट जाने में ही प्रगट होता है वह पराधीन परके आश्रय में जानने की जरूरत नहीं रहती है । आत्मा का ज्ञान स्वभाव है तब आत्मा लोक अलोक सर्वको उनके अन्नन द्रव्य और उनके अन्नन गुण और अन्नन तयाय सहित एक ही समय में

विना क्रमके जान लेता है । और यह ज्ञान कभी मिटना नहीं है अनतकालतक रहता है । क्योंकि यह ज्ञान आत्माका स्वभाव है । इसी तरह अनत अतीन्द्रिय निर्मल मुख भी आत्माका स्वभाव है । इसको चारो ही वातिया कर्मोंने रोक रक्खा है । इन कर्मोके उदयके कारण प्रत्यक्ष निर्मल मुखका अनुभव नहीं होता है । इन चार कर्मोंसे सर्वसे प्रबल मोहनीय कर्म है । इसमें भी मिथ्यात्व प्रकृति और अनतानुबन्धी कपाय मयमे प्रबल हैं । जब-तक इनका उपशम या क्षय नहीं होता तबतक मुख गुणका विपरीत परिणमन होता है अर्थात् इन्द्रिय द्वारा मुख होता है ऐसा समझता है, पराधीन कल्पित मुखको मुख मानता है और निरन्तर ज्यो २ इस इन्द्रिय जनित मुखको भोग पाता है त्यो २ अधिक २ तृष्णाकी वृद्धि करता है उस तृष्णासे आतुर होकर जैसे मृग वनमें भ्रमसे घासको पानी समझ पीनेको दोड़ता है और अपनी प्यास बुझानेकी अपेक्षा अधिक बढ़ा लेता है तैमे अजानी मोही जीव भ्रमसे इन्द्रिय मुखको मुख जानकर बार बार इन्द्रियके पदार्थोंके भोगमें प्रवर्तता है और अधिक २ इन्द्रिय चाहकी दाहमें जलकर दुखी होता है । परन्तु जिस किसी आत्माको दर्शनमोह और अनन्तानुबन्धी कपायका उपशम, क्षयोपशम या क्षय होकर सम्यक्त पैदा हो जाता है उसी आत्माको सम्यक्तके होते ही आत्माका अनुभव अर्थात् स्वाद आता है तब ही सच्चे मुखका परोक्ष अनुभव होता है, यद्यपि यह अनुभव प्रत्यक्ष केवलज्ञानकी प्रगटता न होनेसे परोक्ष है तथापि इन्द्रिय और मनका व्यापार बन्द होनेसे तथा आत्माकी सन्मुखता आत्माकी तरफ रहनेसे स्वसवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है । सम्यक्त होते ही सच्चे सुखका स्वाद आने लगता है । फिर जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है तथा कपाय मद होता जाता है उतना

उनना अधिक निर्मल और अधिक कालतक सच्चे सुखका स्वाद आता है। केवलज्ञान होनेपर पूर्ण शुद्ध प्रत्यक्ष और अनंत सच्चे सुखका लाभ हो जाता है क्योंकि यह स्वाभाविक अतीन्द्रिय मुख है, जो कर्मोंके आवरणसे ढका था अब आवरण मिट गया इसमें पूर्णपने प्रगट हो गया। अंतरायके अभावसे अनंत बल आत्मामें पैदा हो जाता है इसी कारण अनंतज्ञान व अनंत मुख सदाकाल अपनी पूर्ण शक्तिको लिये हुए विराजमान रहते हैं। इस तरह आचार्यने शिष्यकी शका निवारण करते हुए बताया कि जिस इन्द्रियजनित ज्ञान व मुखमें नसारी रागी जीव अपनेको जानी और सुखी मान रहे हैं वह ज्ञान व मुख न वास्तविक निर्मल स्पष्ट ज्ञान है न सच्चा मुख है। सच्चा स्वाभाविक स्पष्ट ज्ञान और मुख तो अरहन और मिद्ध परमात्माको हो जाना है जिसकी उत्पत्तिका कारण शुद्धोपयोग या साम्यभाव है जिसके आश्रय करनेकी सूचना आचार्यने पहले ही की थी इसलिये सर्व रागद्वेष मोहमें उपयोग हटाकर शुद्धोपयोगकी ही भावना करनी चाहिये कि मेरा स्वभाव निश्चयमें अनन्तज्ञानादि चपुष्टय रूप है ऐसा तात्पर्य है।

सोऽखं वापुण दुःखं, केवलणाणिस्त नत्थि देहगदं

जम्हा अदिदियत्तं, जादं तम्हा दु तं एयं ॥ २० ॥

मोन्य वा पुनरुं न केवलज्ञानिनो नान्ति देहगतम् ।

यन्मादतीन्द्रियस्य ज्ञान तन्मात् तज्जोयम् ॥ २० ॥

अर्थ :—इस गाथामें आचार्यने बताया है कि अरहतोंके मनज्ञानादि चार ज्ञानका अभाव होनेमें तथा केवलज्ञानका प्रकाश होनेमें उपयोगकी प्राप्ति निज आत्मामर्त है। उपयोग पांच इन्द्रिय तथा मनके द्वारा परिणामन नहीं करता है। पराधज्ञानका अभाव

होगया है । प्रत्यक्ष ज्ञान प्रगट होगया है । इसलिये छद्मस्थ अल्प जानियो के जो इन्द्रियो के द्वारा पदार्थ ग्रहण होता था व मन मे सकल्प विकल्प होते थे सो सब मिट गए है । इसलिये इन्द्रियो के द्वारा पदार्थ भोग नही है न इन्द्रियो की बाधा है न उनके विषयकी चाहका दु ख है न इन्द्रियो के द्वारा सुख हैं । क्योकि देहके ममत्वसे सर्वथा रहित होने से अरहतो की सन्मुखता हो उस और नही है इसलिये शरीर सम्बन्धी दु ख या सुख केवली के अनुभव मे नही आता है । केवली मन्द सुगन्ध पवन व समवशयणादि लक्ष्मी आदि किसी भी पदार्थ का भोग नही करते इसलिये इन पदार्थो के द्वारा केवलजानीको कोई सुख नही है न शरीर की दशाकी अपेक्षा से कभी कोई दु ख होसक्ता है, न उनको भूख प्यास की बाधा होती, न रोग की आकुलता होती, न कोई थकन होती, न खेद होता—देह सम्बन्धी सुख दु ख का वेदन केवली के नही है इसलिये कभी क्षुधाके भावका विकार नही पैदा होता है न मैं निर्वल हू यह भाव होता है । उनका भाव सदा सन्तोषी परमानन्द मई स्वात्माभिमुखी होता है । केवली भगवान का शरीर दार्धकालतक विना ग्रासरूप भोजन किये भी पुष्ट रहता है क्योकि उनके लेप आहार की तरह नोकर्म आहार है जिससे पौष्टिक वर्गणाए शरीरमे मिलती रहती हैं । केवली का शरीर कभी निर्वल नही होसक्ता वहा लाभतरायका सर्वथा क्षय है तथा सातावेदनीयका परम उदय है । श्वेताम्बर आम्नाय मे जो केवली के क्षुधाकी बाधा बताकर भोजन करना बताया है । उसका वृत्तिकारने बहुत अच्छी तरह समाधान कर दिया है । केवलजानी के अतीन्द्रिय स्वाभाविक ज्ञान तथा अतीन्द्रिय स्वाभाविक आनन्द रहता है, कर्मोदयकी प्रधानता मिटाकर स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है, तात्पर्य यह है कि परमज्ञान स्वरूप तथा परमानन्दमई केवली की

अवस्थाको उपादेय मानकर उसकी प्राप्ति के लिये शुद्धोपयोगकी भावना करनी योग्य है ।

इस तरह अनन्तज्ञान और सुखकी स्थापना करते हुए प्रथम गाथा तथा केवली के भोजन का निराकरण करते हुए दूसरी गाथा इस तरह दो गाथाएं पूर्ण हुई ।

इति सात गाथाओं के द्वारा चार स्थलों से सामान्य से सर्वज्ञ सिद्धि नाम का दूसरा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ।

परिणमदो खलु णा, एं पञ्चवखा सव्वदव्वपज्जाया ।

सो एवे ते विजाणादि ओग्गहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥२१॥

परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः ।

स नैव तान् विनाजात्यवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ॥२१॥

अर्थ :—इस गाथामें आचार्यने केवलज्ञानकी महिमा बताई है अभिप्राय यह है कि सहजज्ञान आत्माका स्वभाव है । आत्मा गुणी है ज्ञान गुण है । इनका तादात्म्य सम्बन्ध है जो कभी मिट नहीं सक्ता । ज्ञान उसे कहते हैं जो सर्वज्ञेयोंको जान सके । जितने द्रव्य हैं उन सबमें प्रमेयत्वनामा साधारण गुण व्यापक है । जिस गुण के निमित्त से पदार्थ किसी न किसी के ज्ञानका विषय हो वह प्रमेयत्व गुण है । आत्माका निरावरण शुद्ध ज्ञान तब ही पूर्ण और शुद्ध कहा जासक्ता है जब वह सब जानने योग्य विषय को जान सके । इसी लिये केवली सर्वज्ञ भगवान के सर्व पदार्थ, गुण, पर्याय एक साथ भूलकते रहते हैं । जब तक ज्ञान गुण में ज्ञानावरणीय कर्मका आवरण थोड़ा या बहुत रहता है तबतक ज्ञान सब पदार्थों को एक साथ नहीं जान सक्ता है । थोड़े थोड़े पदार्थों को जानकर फिर उनको छोड़ दूसरों को जानता

है ऐसा क्रमवर्ती क्षयोपशमिक ज्ञान है । मतिज्ञान में अवग्रह, ईहा, अज्ञाय और वारणा ये चार ज्ञान की श्रेणिया क्रम से होती है तब कही इन्द्रिय या मन मे प्राप्त पदार्थ का कुछ बोध होता है ऐसा ज्ञान केवली भगवान के नहीं है । क्षायिकज्ञान के होते ही क्षयोपशमिक ज्ञान चारो नष्ट होजाते हैं । वास्तवमे ज्ञान एक ही है । आवरण कम अधिक की अपेक्षामे ज्ञानके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अविज्ञान तथा मन पर्ययज्ञान ऐसे चार भेद हैं । जब आवरण का परदा विलकुल हट गया तब ज्ञान के भेद मिट गए—जैसा स्वभाव आत्मा का था वैसा ज्ञान स्वभाव प्रगट हो गया । चार ज्ञानो की अपेक्षा से इस स्वाभाविक ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं । जिस समय क्षीणमोह गुणस्थान मे तिष्ठकर अतर्मुहूर्त तब आत्मानुभव किया जाता है उसी समय आत्मानुभवत्प द्वितीय शुल्कघ्यान के बल से जैसे भेषपटल हटकर सूर्य प्रगट हो जाता है वैसे सर्व ज्ञानवरण हटकर ज्ञान सूर्य प्रगट हो जाता है । तब ही सर्त चर अचरमई लोक हाथपर रखे हुए आमलेके समान प्रकाशमान हो जाता है । यही ज्ञान अनन्तकाल तक बना रहता है, क्योंकि कर्म आवरणका कारण मोह है मो केवली भगवान के विलकुल नष्ट होगया है । केवली भगवान सर्व को सदा जानते रहते हैं इस लिये क्रमवर्ती जानने वालो के जैसे आगे के जानने के लिये कामना होती है सो कामना केवली के नहीं होती है । जैसे छद्मस्थोमे किसी बात के जानने की चाह होती है और वह चाह जब तक मिट नहीं जाती तब तक बड़ी आकुलता रहती है । अक्रमज्ञान होने ही से केवली भगवान के किसी ज्ञेय के जानने की चिंता या आकुलता नहीं होती है । केवलज्ञान की महिमा वचन अगोचर है । ऐसा निराकुलता का कारण केवलज्ञान जिनके पैदा हो जाता है वे धन्य हैं—वे ही परमात्मा हैं । उन्होंने ही भवसा-

गरसे पार पा लिया है । उनही ने भ्रम और विकल्पके मेघोको दूर भगा दिया है । वे ही आवागमन के चक्र से बाहर हो जाते हैं । ऐसा केवलज्ञान जिस शुद्धोपयोग की भावना से प्राप्त होता है उस ही शुद्धोपयोग की निरंतर भावना करनी चाहिये ।

णात्थि परोक्खं किञ्चिवि, समंत सव्वक्खगुणसमिद्धस्स ।

अक्खातीदस्स सदा, सयमेव हि णाणजादस्स ॥२२॥

नास्ति परोक्ष किञ्चिदपि समन्तत लक्षाङ्गगुणसमृद्धस्य ।

अक्षातीतस्य सदा त्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥ २२ ॥

अर्थ — इस गायामे आचार्यने यह बताया है कि केवल ज्ञानी की अतीव भारी सामर्थ्य है । इन्द्रियज्ञान में बहुत तुच्छ शक्ति होती है । जो इन्द्रिय स्पर्शका विषय जानती है वह अन्य विषयो को नहीं जान सकती, जो रसकी जानती है वह गंध को नहीं जान सकती । इस तरह एक एक इन्द्रिय एक एक विषय को जानती है । परंतु केवलज्ञानीकी आत्मामे सर्व ज्ञानावरणीय कर्मके नाश होने से ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि आत्मा के असंख्यात प्रदेशो मे से हरएक प्रदेश मे सर्व ही इन्द्रियो से जो ज्ञान अलग २ क्रमसे होता है वह सर्व ज्ञान हो सक्ता है अर्थात् हरएक आत्मा का प्रदेश सर्व ही विषयो को एक साथ जानने की समर्थ है ।

तक कि तीनलोक तीन काल सर्व पर्यायो को और अलोकाकाशको एक आत्मा का प्रदेश जान सक्ता है । ऐसा निर्मल ज्ञान शुद्ध आत्मा मे सर्व प्रदेशो मे व्याप्त होता है । इस ज्ञान के इन्द्रियो की सहायता बिल्कुल नहीं रही है । यह ज्ञान पराधीन नहीं है किन्तु स्वाधीन है । ऐसा केवलज्ञान एक साधु को स्वयं ही शुद्धोपयोग मे तन्मय होने से प्राप्त होता है । कोई केवलज्ञान की शक्तिको देता नहीं है न यह आत्मा किसी अन्य पदार्थ से

इस ज्ञानकी शक्तिको प्राप्त करना है । यह केवलज्ञान इस आत्माका ही स्वभाव है । यह उस आत्मामें ही था, आवरणों के दूर होनेमें अपने ही द्वारा प्रकाशित होजाता है । ऐसे वेदल, ज्ञानमें सर्व ही जेय सदाकाल प्रत्यक्ष रहते हैं, कोई भी कहीं भी कभी भी कोई पदार्थ या गुण या पर्याय ऐसी नहीं है जो केवल-ज्ञानीके ज्ञानसे परे हो या परोक्ष हो, उसीको सर्वज्ञना कहते हैं । केवलज्ञानमें सबमें अधिक अविभाग परिच्छेद रहते हैं, उत्कृष्ट अनतानतका भेद यही प्राप्त होता है । इस लिये पदद्रव्यमयी उपस्थिति समुदायके सिवाय यदि अनन्तानन्त ऐसे समुदाय हों तो भी केवलज्ञानमें जाने जा सक्ते हैं ऐसी अपूर्व शक्ति इस आत्माको शुद्धोपयोग द्वारा प्राप्त होती है ऐसा जानकर आत्मार्यों जीवको उचित है कि रागद्वेष मोहमा त्याग करके एक मनमें साम्यभाव या शुद्धोपयोगका मनन करे, यही तात्पर्य है ।

इस तरह केवलज्ञानियोंको सर्व प्रत्यक्ष होता है ऐसा कहते हुए प्रथम स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुई ॥२२॥

आदा एणपमाणं, एणं एण्यप्पवारणमुद्दिट्ठं ।
एणं लोणालोणं, तम्हा एणं तु सव्वगयं ॥२३॥

आत्मा ज्ञानप्रमाण ज्ञान जेयप्रमाणमुद्दिष्ट ।

जेय लोकालोक तत्माज्ञान तु व्वगतम् ॥ २३ ॥

अर्थ —यहां आचार्यने बताया है कि गुण और गुणी एक क्षेत्रावगाही होते हैं तथा हरएक गुण अपने आधारभूत द्रव्यमें व्यापक होता है । जितने प्रदेश द्रव्यके होते हैं उतने ही प्रदेश गुणोंके होते हैं । ऐसा होनेपर भी गुण स्वतंत्रतासे अपना अपना कार्य करता है । यहां आत्मा द्रव्य है, और उसका मुख्य गुण ज्ञान

है । ज्ञान आत्माके प्रमाण है आत्मा ज्ञान के प्रमाण है । आत्मा असख्यात प्रदेशी है इसलिये उसका ज्ञान गुण भी असख्यात प्रदेशी है । दोनो का तादात्म्य सम्बन्ध है, जो कभी अलग नहीं था न अलग होसक्ता है । यद्यपि ज्ञान गुणकी सत्ता आत्मा मे ही है तथापि ज्ञान गुण अपने पूर्ण कार्य को करता है अर्थात् सर्व जानने योग्य पदार्थों को जानता है , कोई ज्ञेय उसके बाहर नहीं रह जाता इससे विषय की अपेक्षा ज्ञान ज्ञेयोके बराबर है । ज्ञेयोका विस्तार देखा जाय तो सर्व लोक और अलोक है । जितने द्रव्य गुण व तीन कालवर्ती पर्याय है वे सब जानने के विषय है और ज्ञान उन सबको जानता है इस कारण ज्ञान को सर्वगत या सर्व-व्यापक कह सकते हैं ।

यहा पर आख का दृष्टांत है जैसे आख की पुतली अपने स्थान पर रहती हुई भी बिना स्पर्श किये बहुत दूर से भी पदार्थों को जान लेती है, ऐसे ही ज्ञान आत्मा के प्रदेशो मे ही रहता है तथापि विषय की अपेक्षा सर्व लोकालोक को जानता है । यहा पर कोई २ ज्ञानको सर्वथा आकाश प्रमाण व्यापक मान लेते हैं उनका निषेध किया कि ज्ञान द्रव्य को छोड़कर चला नहीं जाता । वह लोकालोकको जानता है तथापि आत्मामे ही रहता है । कोई २ आत्माको भी सर्वव्यापक मानते हैं उनके लिये यह कहा गया कि जब ज्ञान विषयकी अपेक्षा सर्वव्यापक है । तब ज्ञानका घनी आत्मा भी विषयकी अपेक्षा सर्वव्यापक है । परन्तु प्रदेशोकी अपेक्षा आत्मा असख्यात प्रदेशोसे कमती बढती नहीं होता—उसी प्रमाण उसका ज्ञान गुण रहता है । यद्यपि आत्मा निश्चयसे अस-ख्यात प्रदेशी है तथापि किसी भी शरीरमे रहा हुआ सकोचरूप शरीरके प्रमाण रहता है । मोक्ष अवस्थामे भी अंतिम शरीरसे किंचित कम आकार रखता हुआ सदा स्थिर रहता है । इस

तर्हका पुरुषाकार होने पर भी वह आत्मा ज्ञान गूण की अपेक्षा सर्वको जानती है । आत्माका यह स्वभाव जैनाचार्योंने ऐसा बनाया है जो स्वरूप अनुभव किये जाने पर ठीक जचना है क्योंकि हम आप सर्व अलग २ आत्मा है, यदि भिन्न २ न होते तो एक का ज्ञान, मुख व दुःख दूसरे को हो जाता, जब एक मृत्वी होते सर्व मुखी होते, जब एक दुःखी होते सब दुःखी होते, तो यह बात प्रत्यक्ष में विरोधम्प है । हगणक अलग २ मरता जीता व मुख दुःख उठाता है । आत्मा भिन्न होने पर भी शरीर प्रमाण किस तरह है इसका समाधान यह है, कि यदि आत्मा शरीर प्रमाण न होकर लोक प्रमाण होता तो जैसे शरीर मम्बन्गी मुख दुःख का भोग होता है वैसे शरीर में बाहर के पदार्थों में भी मुख दुःख का अनुभव होता—तो ऐसा होना नहीं है । अपने शरीर के भीतर ही जो कुछ दुःख मुख का कारण होता है उसीही को आत्मा अनुभव करता है इसमें शरीर से अधिक फैला हुआ आत्मा नहीं है । यदि शरीर में सर्व ठिकाने व्यापक आत्मा को न माने, केवल एक बिन्दुमात्र माने तो जहां वह बिन्दुमात्र होगा वही का सुख दुःख मालूम पड़ेगा—सर्व शरीर के सर्व ठिकानों का नहीं—यह बात भी प्रत्यक्ष में विरुद्ध है । यदि शरीर में एक ही माथ पग में मस्तक में व पेट में मुई भोकी जावे तो वह एक साथ तीनों दुःखों को वेदन करेगा—अथवा मुख से स्वाद लेते, आखसे देखते व विषयभोग कहते सर्वांग वेदन होता है, कारण यही है कि आत्मा अखंड रूप में सर्व शरीर में व्यापक है । शरीर के किसी एक स्थान पर मुख भामने से सर्व अंग प्रफुल्लित हो जाता है । शरीर में आत्मा सकुचित अवस्था में है उसके अस-ख्यात प्रदेश कम व बढ नहीं होते । यद्यपि आत्मा और उसके जानादि अनन्त गणों का निवास आत्मा के असख्यात प्रदेश ही हैं

तथापि उसके गुण अपने २ कार्य में स्वनवृत्ता से काम करते हैं, उन्हींमें ज्ञान गुण सर्व ज्ञेयो को जानता है—और जब ज्ञेय लोका-लोक हैं तब ज्ञान विषयकी अपेक्षा व्यवहारमें लोकालोक प्रमाण है ऐसा यहा तात्पर्य है । ऐसी अपूर्व ज्ञान की शक्ति को पहचान कर हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि इस केवलज्ञान की प्रगटता के लिये हम शुद्धोपयोगका अनुभव करें तथा उसीकी भावना करें ॥२३

एणाम्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा ।

हीणो वा अधिगो वा, णाणादो हवदि धुवमेव ॥२४॥

हीणो यदि सो आदा, तण्णारणमचेदणं ए जाणादि ।

अधिगो वा एणादो, एणोण विणा कहं णादि ॥२५॥

ज्ञानप्रमाणमात्मा, न भवति यन्नेह तस्य न आत्मा ।

हीनो वा अधिको वा, ज्ञानादि भवति ध्रुवमेव ॥२४॥

हीनो यदि न आत्मा, तत् ज्ञानमचेतन न जानाति ।

अधिको वा ज्ञानात्, ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥२५॥

अर्थ .—इन दो गायत्रियों में आत्मा को और उसके ज्ञान गुण को सम प्रमाण सिद्ध किया गया है । द्रव्य और गुण का प्रदेशो की अपेक्षा एक क्षेत्रावगाह समवाय या तादात्म्य सम्बन्ध होता है । जहा २ द्रव्य वहां २ उनके गुण, जहा २ गुण, वहा २ उसके द्रव्य । वास्तव में द्रव्य गुणों के एक समुदायको कहते हैं जिसमें हरएक गुण एक दूसरे में व्यापक होता है । प्रदेशत्वनामा गुण जितने प्रदेश जिस द्रव्य के रखता है अर्थात् जो द्रव्य जितने आकाश को व्यापकर रहना है उतने ही में सर्व गुण व्यापक रहते हैं । प्रदेशत्वगुण की अपेक्षा द्रव्य का जितना प्रमाण है उतने ही प्रमाण में अन्य सर्व गुण उस द्रव्य से रहते हैं, क्योंकि कहा है कि

‘द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा,’ उमा० न० मु० १।४१ कि गुण द्रव्यके आश्रय रहते हैं तथा गुणोंके गुण नहीं होते उनलिये द्रव्य और गुणोंका तादात्म्य है, द्रव्यमे गुण न छोटें होने हैं न बड़े, उनी तरह द्रव्य भी गुणोंसे न छोटा होना है न बड़ा । ऐसी व्यवस्था है । यहा आत्मा द्रव्य और उसके ज्ञान गुणको लेकर तर्क उठाया गया है कि यदि आत्मज्ञान गुणसे छोटा माना जायगा तो जितना ज्ञान गुण आत्मामे बड़ा होगा उतना ज्ञानगुण अपने आधार द्रव्यके बिना रह नही सक्ता, कदाचिन् रहेगा तो अचेतन द्रव्यके आधार रहकर चैतन द्रव्यके आधारके बिना जटस्थ होकर कुछ भी जाननेके कामका न करसकेगा । जैसे जट नही जानता है तैसे वह ज्ञान जड़ होता हुआ कुछ न जानेगा, सो यह बात ही नही सक्ती क्योंकि जो ज्ञान नही सक्ता है उसको ज्ञान कह ही नही सक्ते । जैसे यदि कहे कि अग्निसे उसका उष्ण गुण अधिक है अग्नि उससे छोटी है तब जितना उष्णगुण अग्नि बिना माना जायगा वह अग्निके आधार बिना एक तो रह ही नही सक्ता, यदि रहे तो उसको ठंडा होकर रहना होगा अर्थात् अग्निके बिना उष्ण गुण जलानेकी क्रियाको न कर सकेगा सो यह बात असम्भव है क्योंकि जो जलावे उमे ही उष्णगुण कहसक्ते सो अग्निके आधार बिना कही भी प्राप्त नही हो सक्ता क्योंकि उष्णगुणका आधार अग्नि है । वैसे ही ज्ञानगुणको जानना चाहिये । ज्ञान गुण आत्मामे बड़ा होकर निराधर शून्य व जड़ होजायगा सो यह बात असम्भव है । दूसरा पक्ष यदि यह मानाजाय कि आत्मा ज्ञानगुणमे बड़ा है ज्ञानगुण छोटा है तब भी नही बन सक्ता है क्योंकि जितना आत्मा ज्ञानगुणमे बड़ा माना जायगा उतना आत्मा ज्ञानगुण रहित अज्ञानमय अचेतन होजायगा और अपने जाननेके कामको न करसकनेके कारण जड़ पुगदलमय होता हुआ

अपने नामको कभी नहीं रखसक्ता है कि मैं आत्मा हूँ । जैसे यदि अग्निको उष्ण मुखमें बड़ा माना जाय तो जितनी अग्नि उष्णता रहित होगी वह ढट्टी होगी तब जलानेके कामको न कर सकेगी तब वह अपने नामको ही खो बैठेगी सो यह बात असम्भव है वैसे आत्मा ज्ञानगुणके बिना जट अवस्थामें आत्माके नामसे जीवित रह सके यह बात भी असम्भव है । इससे यह सिद्ध हुआ कि न आत्मा ज्ञानगुणमें छोटा है न बड़ा है, जितना बड़ा आत्मा है उतना बड़ा ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है । प्रदेशोकी अपेक्षा आत्मा असंख्यात प्रदेशी है उतना ही बड़ा उसका गुण ज्ञान है । शरीर में रहता हुआ आत्मा शरीर प्रमाण है अथवा मोक्ष अवस्थामें अंतिम शरीरमें कुछ कम आकारवाला है उतना ही बड़ा उसका ज्ञानगुण है । जब समुद्धात करता है अर्थात् शरीर में रहते हुए भी फैलकर शरीरके बाहर आत्माके प्रदेश जाते हैं जो अन्य छ समुद्धातोमें थोड़ी २ दूर जाते हैं परन्तु केवल समुद्धातोमें लोकव्यापी होजाते हैं और फिर शरीर प्रमाण हो जाते हैं तब भी जैसा आत्मा फैलता सकुडता है वैसे ही उसके ज्ञानादि गुण रहते हैं । चंद्रमा जैसे अपनी प्रभा सहित ही छोटा या बड़ा होता है वैसे आत्मा अपने ज्ञानादि गुण सहित छोटा या बड़ा होता है । प्रयोजन यह है कि आत्मा ज्ञानगुणके प्रमाण है ज्ञानगुण आत्माके प्रमाण है । आत्माका और ज्ञानगुणका तादात्म्य सम्बन्ध है । जो कोई आत्माको सर्व व्यापक या बहुत छोटा मानते हैं उसका निराकरण पहले ही किया जा चुका है । यहाँ उमीका पुष्टिकरण है कि जब हम अपने शरीरमें सर्व स्थानोपर ज्ञानका काम कर सक्ते हैं तब हमारा आत्मा शरीर प्रमाण सिद्ध हो गया । जैसे प्रदेशोकी अपेक्षा ज्ञानगुण और आत्माकी समानता है वैसे विषयकी अपेक्षा भी समानता कह सक्ते हैं, जैसे

ज्ञान गुण लोकालोकको जानता हुआ लोकालोक प्रमाण सर्वव्यापक कहलाता है वैसे ही आत्माको भी लोकालोक जायक या सर्वज्ञ कह सकते हैं। यहां यही दिखलाया है कि द्रव्य और गुणकी प्रमाणकी अपेक्षा समानता है। यहां यह भी खुलाना समझ लेना कि जो लोग आत्माको प्रदेशोकी अपेक्षा सर्वव्यापक मानते हैं उनका निराकरण करके यह कहा गया है कि सबके जाननेकी अपेक्षा तो सर्वव्यापक कह सकते हैं, परन्तु प्रदेशोकी अपेक्षा नहीं कह सकते। यहां यह तात्पर्य है कि जिस केवलज्ञानके बराबर आत्मा है वह केवलज्ञान ही सर्वको जानता हुआ आमुलतारहित होता है जिसकी प्राप्ति शुद्धोपयोगकी भावनासे होती है अतएव सर्व तरहसे रुचिवान होकर इस शुद्धोपयोगमें साम्यभावकी भावना कर्तव्य है।

सर्वगतो जिणवसहो, सर्व्वेवि य तग्गया जगदि अट्ठा ।

णाणमयादो य जिणो, विसयादो तस्स ते भणिदा ॥

सर्वगतो जिनवृषभ सर्व्वेपि च तद्गता जगत्त्वया ।

ज्ञानमयत्वाच्च जिनो विषयत्वात्तस्य ते भणिता ॥ २६ ॥

अर्थ — इस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि आत्माको सर्वगत या सर्वव्यापक किस अपेक्षामें कहा जासکتा है। जिसतरह दूसरे कोई मानते हैं कि आत्मा अपनी सत्तासे प्रदेशोकी अपेक्षा सर्वव्यापक है उसतरह तो सर्वव्यापक नहीं होसکتा। प्रदेशोकी अपेक्षा तो समुद्घातकके सिवाय शरीरके आकारके प्रमाण आत्माका आकार रहता है और उस आत्माके आकार ही आत्माके भीतर सर्व प्रदेशोमें व्यापक ज्ञान आदि गुण पाए जाते हैं। परन्तु जैसे पहले ज्ञानको सर्वलोक अलोकके जाननेकी अपेक्षा व्यवहारसे सर्वव्यापक कहा है। तैसे ही यहां व्यव-

हारमे आत्माको सर्वव्यापक कहा है । यद्यपि हरएक आत्मामे सर्वज्ञपने की शक्ति है तथापि यहा व्यक्ति अपेक्षा केवलज्ञानी अर-
हत और सिद्ध परमात्माको ही लक्ष्यमे लेकर उनको सर्वगत या सर्वव्यापक डमलिये कहा गया है कि उनका आत्मा ज्ञानसे तन्मय है ।
जब ज्ञान सर्वगत है तब ज्ञानी आत्माको भी सर्वव्यापक कहसक्ते हैं । जैसे आत्माको सर्वगत कहसक्ते हैं वैसे यह भी कहसक्ते हैं कि सर्वज्ञेय पदार्थ मानो भगवानकी आत्मामे समागए या प्रवेश होगए ।
क्योंकि केवलीके ज्ञानमे सर्व ज्ञेयोके आकार जानाकार होगए है । यद्यपि ज्ञेय पदार्थ भिन्न २ हैं तथापि उनके जानाकारोका ज्ञानमे भलकना पदार्थोका भलकना है । ज्ञानमे जैसे प्राप्त हैं वैसे आत्मामे प्राप्त हैं दोनो कहना विषयकी अपेक्षा समान है । जैसे दर्पणमे मोर दीखता है इसमे मोर कुछ दर्पणमे पैदा नही, मोर अलग है, दर्पण अलग हैं, तथापि मोर के आकार दर्पण की प्रभा परिणामी है, इसमे व्यवहारसे यह कह सक्ते हैं कि दर्पण या दर्पण की प्रभा मोर मे व्याप्त है अथवा मोर दर्पण की प्रभा मे या दर्पण मे व्याप्त है । इसी तरह केवलज्ञानी भगवान अरहत या सिद्ध तथा उनका स्वभाविक शुद्ध ज्ञान अपने ही प्रदेशो की सत्ता मे रहते हैं । न वे पदार्थो के पास जाते और न पदार्थ उनके पास आते तथापि भलकने की अपेक्षा यह कह सक्ते हैं कि अरहत या सिद्ध भगवान या उनका ज्ञान सर्वगत या सर्व व्यापक है अथवा सर्व लोका लोक ज्ञेय रूपसे भगवान अरहत या सिद्ध मे या उनके शुद्ध ज्ञान मे व्याप्त है । यहा आचार्य ने उसी केवलज्ञान की विशेष महिमा बताई है कि वह सर्वगत होकर के भी पूर्ण निराकुल रहता है । आत्मा मे रागद्वेषका सदभाव न होने से ज्ञान या ज्ञानो आत्मा स्वभाव से सर्वको जानते हुए भी निर्विकार रहते हैं—ऐसा अनुपम

केवलज्ञान जिस शुद्धोपयोग या साम्यभावके अनुभवसे प्राप्त होता है उमही की भावना करनी चाहिये, यह तात्पर्य्य है ।

णाणं अप्पत्ति मदं, वट्टदि णाणं विणा ण अप्पाणं ।

तम्हा णाणं अप्पा, णप्पा णाणं व अप्पणं वा ॥२८॥

ज्ञानमात्मेति मन वर्तते ज्ञान विना नात्मानम् ।

तस्मात् ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञान वा अन्यद्वा ॥२८॥

अर्थ —इस गाथामे आचार्यने इस बात को स्पष्ट किया है कि आत्मा केवल ज्ञान मात्र ही नहीं है किन्तु अनंत धर्म स्वरूप है । कोई कोई आत्मा को ज्ञान मात्र ही मानते हैं—ऐसा मानने से आत्मा द्रव्य, ज्ञान गुण ऐसा कहने की कोई जरूरत न रहेगी फिर तो मात्र एक ज्ञान को ही मानना पड़ेगा । तब अकेला ज्ञान गुण विना किसी आधार के कैसे ठहर सकेगा क्योंकि कोई गुण द्रव्य के विना पाया नहीं जा सक्ता, द्रव्यका अभाव होने में ज्ञानगुण का भी अभाव हो जायगा इससे आचार्य ने कहा है कि ज्ञान गुण तो अवश्य आत्मारूप है क्योंकि ज्ञान का और आत्माका एक लक्षणात्मक सम्बन्ध है । आत्मा लक्ष्य हैं ज्ञान उसका लक्षण है । ज्ञान लक्षण में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असम्भव दोष नहीं हैं क्योंकि ज्ञान सर्व आत्माओं को छोड़कर अन्य पुद्गल आदि पांच द्रव्यों में नहीं पाया जाता तथा ज्ञान वर्जित कोई आत्मा नहीं है इसलिये ज्ञान स्वभाव रूप तो आत्मा अवश्य है परन्तु आत्मा द्रव्य हैं इससे वह अनतगुण व पर्यायोका आधार भूत समुदाय है । आत्मा में सामान्य व विशेष अनेक गुण या स्वभाव पाए जाते वे—हरएक गुण या स्वभाव आत्मा में व्यापक है तब जैसे एक आम्रके फल को वर्ण के व्यापने की अपेक्षा हरा, रसके व्यापने की अपेक्षा मीठा, गंध के व्यापने की अपेक्षा सुगन्धित, स्पर्श के व्यापने की अपेक्षा नर्म कह

सक्ते हैं वैसे ही आत्मा को अस्तित्व गुण की अपेक्षा सतरूप द्रव्य-
त्वगुण की अपेक्षा त्वगुण प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा प्रदेश रूप
आकारवान नित्य की अपेक्षा नित्य, अनित्यत्व स्वभाव की
अपेक्षा अनित्य की अपेक्षा गुणकी अपेक्षा सम्यक्ती, चारित्र गुण की
अपेक्षा चारित्रवान, वीर्य गुण की अपेक्षा वीर्यवान सुख गुण की
अपेक्षा परम मुख इत्यादि रूप कह सकते हैं—आत्मा अनंत
धर्मात्मक है तब ही उसको द्रव्य की सजा है—गुणों के समुदायको
ही द्रव्य कहते हैं। जो अनेक गुणों का अखंड पिंड होता है उसे
ही द्रव्य कहते हैं उसमें जब जिस गुण की मुख्यता से कहे तब
उसको उसी गुण रूप कह सकते हैं ऐसा कहने पर भी अन्य
गुणों की सत्ताका उसमें से अभाव नहीं होजाता। जैसे एक पुरुषमें
पितापन पुत्र की अपेक्षा, पुत्रपना पिताकी अपेक्षा, भानजापना
मामाकी अपेक्षा, भतीजापना चाचाकी अपेक्षा, भाईपना भाईकी
अपेक्षा इस तरह अनेक सम्बन्ध एक ही समय में पाए जाते हैं
परन्तु जब पिता कहेंगे तब अन्य सम्बन्ध गौण हो जावेंगे तथापि
उममें से सम्बन्ध चले नहीं गए—यह हमारी शक्ति का अभाव है कि
हम एक ही काल अनेक सम्बन्धोंको कह नहीं सकते इसी तरह आत्मा
अनंत धर्मात्मक है। जब जिस धर्मकी मुख्यतासे कहा जाय तब उस
धर्मरूप आत्मा को कह सकते हैं। अन्य गुणों की अपेक्षा ज्ञान गुण
प्रधान है क्योंकि इसही के द्वारा अन्य गुणोंका व स्वभावों का बोध
होता है इसलिये ज्ञान रूप आत्मा को यत्रतत्र कहा है, परन्तु
ऐसा कहने का मतलब यह न निकालना कि आत्मा मात्र ज्ञान रूप
ही है किन्तु यही समझना कि ज्ञान रूप कहने में ज्ञान की मुख्यता
ली गई है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है—जो इसको समझना है वही
अरहत और सिद्ध भगवान को तथा अपने तथा परके आत्मा को
पहचान सक्ता है।

यह जानते हुए कि केवलज्ञानकी व्यक्ततामें परमानन्दमें अनत मुखी यह आत्मा हो जाता है हमको जिस तरह बने केवल-ज्ञानके कारणभूत शुद्धोपयोग या साम्यभावका ही मनन करना चाहिये ।

इस तरह आत्मा और ज्ञानकी एकता तथा ज्ञानके व्यवहारसे सर्वव्यापकपना है इत्यादि कथन करते हुए दूसरे स्थानमें पात्र गाथाएँ पूर्ण हुई ।

राणी राणसहावो, अथा रोयापगा हि राणिस्स ।

रूवाणि व चक्खूणां, रोवणोणोसु वट्टंति ॥ २८ ॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावोऽर्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिन ॥

रूपाणीव चक्षुषो नैवान्योन्येषु वर्तन्ते ॥ २८ ॥

अर्थ — इस गाथामें आचार्यने बताया है कि सर्वव्यापक या सर्वगत जो पहले आत्माको या उसके ज्ञानको कहा है उसका अभिप्राय यह न लेना चाहिये कि अपने २ प्रदेशोंकी अपेक्षा एक द्रव्य दूसरोमें प्रवेश करजाते हैं । किन्तु ऐसा भाव लेना चाहिये कि ज्ञानीका ज्ञान तो आत्माके प्रदेशोंमें रहता है । तब आत्मा जैसा आकार रखता है, उस ही आकारके प्रमाण आत्माका ज्ञान रहना है ? केवलज्ञानी अरहनका आत्मा अपने शरीर मात्र आकार रखता है तथा सिद्ध भगवानका आत्मा अतिम शरीरके किंचित ऊन अपना आकार रखता है । इसी आकारमें ज्ञान भी रहता है, क्योंकि ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है । द्रव्य और गुणमें सदृश प्रदेशी तादात्म्य सम्बन्ध है । ऐसा निश्चयसे ज्ञान और आत्माका सम्बन्ध है । ताँ भी ज्ञान अपने कार्यके करनेमें स्वाधीन है । ज्ञानका काम सर्व तीन कालकी सर्व लोकालोकवर्ती पदार्थोंकी सर्व पर्यायोको एक साथ जानना है । इस ज्ञानपनेके

कामको करता हुआ यह आत्मा तथा उसका ज्ञान अपने नियत स्थानको छोड़कर नहीं जाते हैं । और न ज्ञेयरूपमे ज्ञानमे भल-कनेवाले पदार्थ अपने २ स्थानको त्यागकर ज्ञानमे या आत्मामे आजाते हैं । कोई भी अपने २ क्षेत्रको छोड़ता नहीं तथापि जैसे आखे अपने मुखमे नियत स्थान पर रहती हुई भी और सामनेके रूपी पदार्थोंमे न जाती हुई भी रूपी पदार्थोंका प्रवेश आखोमे न होते हुए भी सामनेके रूपी पदार्थोंको देख लेती है ऐसा परस्पर ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध है कि पदार्थोंके आकारोमे आखोके भीतर भलकनेकी और आखोके भीतर उनके आकारोको ग्रहण करने की सामर्थ्य है वैसे ही आत्माका ज्ञान अपने नियत आत्माके प्रदेशोमे रहता है तथा सर्व ज्ञेयरूप पदार्थ अपने २ क्षेत्रमे रहते हैं कोई एक दूसरेमे आते जाते नहीं तथा इनका ऐसा कोई अपूर्व ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध है जिसमे सर्वज्ञेय पदार्थ तो अपने २ आकारोको केवलज्ञानमे भलकानेको समर्थ है और केवलज्ञान उनके सर्व आकारोको जाननेमे समर्थ है । दर्पणका भी दृष्टांत ले सकते हैं—एक दर्पणमे एक सभाके विचित्र वस्त्रालंकृत हजारी मनुष्य दिखलाई पड़ रहे हैं । दर्पण अपने स्थान भीतपर स्थित है । सभाके लोग सभाके कमरेमे अपने अपने आसनपर विराजमान हैं न दर्पण उनके पास जाता है न वे सभाके लोग दर्पणमे प्रवेश करते तथापि परस्पर ऐसी शक्ति रखते हैं कि पदार्थ अपने आकार दर्पणको अर्पण करते हैं और दर्पण उनको ग्रहण करता है ऐसा ही ज्ञानका और ज्ञेयका सम्बन्ध जानना चाहिये ।

इस बातके स्पष्ट करनेसे आचार्यने आत्माकी सत्ताकी भिन्नता बताकर उसकी केवलज्ञानकी शक्तिकी महिमा प्रतिपादन की है और यह बतलाया है कि जैसे आख अग्निको देखकर जलती नहीं, समुद्रको देखकर डूबती नहीं, दुखीको देखकर दुखी व

सुखो को देखकर सुखी होती नहीं ऐसी ही केवलज्ञानकी महिमा है—सर्व शुभ अशुभ पदार्थ और उनकी अनेक दुःखित व सुखित अवस्थाको जानने हुए भी केवलज्ञानमें कोई विकार रागद्वेष मोहका नहीं होता है वह सदा ही निराकुल रहता है । ऐसे केवलज्ञान के प्रभुत्वको जानकर हमारा कर्तव्य है कि उस शक्ति की प्रगटताके लिये हम शुद्धोपयोगको भावना करे यही तात्पर्य है ।

एण पविट्ठो एणविट्ठो एणणी एयेसु रुवमिव चक्खू ।

जाएणदि पस्सदि एणियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥२६॥

न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपमिव चक्षु ।

जानाति पश्यति नियतमक्षातीतो जगदभेदम् ॥२६॥

अर्थ — इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा और इसका केवलज्ञान अपूर्व शक्ति को रखनेवाले हैं । ज्ञानगुण ज्ञानी गुणीमें अलग कही नहीं रह सक्त है । इसलिये ज्ञान गुणके द्वारा आत्मा सर्व जगत को देखता जानता है । ऐसा वस्तुका स्वभाव है कि ज्ञान आप आप तीन जगत के पदार्थोंके तीन कालवर्ती अवस्थाओंको एक ही समयमें जानने को समर्थ है जैसे दर्पण इस बातकी आकांक्षा नहीं करता है कि मैं पदार्थोंको झलकाऊ परन्तु दर्पण की चमक का ऐसा ही कोई स्वभाव है जिसमें उसके विषय में आ सकनेवाले सर्व पदार्थ आप आप उसमें झलकते हैं—वैसे निर्मल केवलज्ञानमें सर्व ज्ञेय स्वयं ही झलकते हैं । जैसे दर्पण अपने स्थानपर रहता और पदार्थ अपने स्थान पर रहते तो भी दर्पण में प्रवेश हो गए या दर्पण उनमें प्रवेश होगया ऐसा झलकता है तैसे आत्मा और उसका केवलज्ञान अपने स्थानपर रहते और ज्ञेय पदार्थ अपने स्थानपर रहते कोई किसीमें प्रवेश नहीं करता तो भी ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध से जब सर्व ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं तब

ऐसा मालुम होता है कि मानो आत्मा के ज्ञान में सर्व विश्व समा गया या आत्मा सर्व विश्व में व्यापक होगया निश्चयसे ज्ञाता ज्ञेयोसे प्रवेश नहीं करता यही असली बात हैं । तौभी व्यवहारसे ऐसा कहनेमें आता है कि आत्मा ज्ञेयोमें प्रवेश कर गया । गाथामें आखका दृष्टांत है । वहा भी ऐसा ही भाव लगा लेना चाहिये । आख शरीरसे कही न जाकर सामनेके पदार्थोंको देखती है । असल बात यही है—इसी बातको व्यवहारमें हम इम तरह कहते हैं कि मानो आख पदार्थोंमें घस गई व पदार्थ आखमें घुस गये । ज्ञानकी ऐसी अपूर्व महिमा जानकर हम लोगोका कर्तव्य है कि उस ज्ञान शक्तिको प्रफुल्लित करनेका उपाय करे । उपाय निजा-त्मानुभव या शुद्धोपयोग है । इसलिये हमको निरन्तर भेद विज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माके अनुभवकी भावना करनी चाहिये और क्षक्षिण सकल्प विकल्पोसे पराङ्मुख रहना चाहिये जिससे जगत मात्रको एक समयमें देखने जाननेको समर्थ जो केवलज्ञान और केवल दर्शन सो प्रगट हो जावें ।

रथणमिह इंदरीलं, दुद्धज्भूसियं जहा सभासाए ।

अंभिभूय तंपि दुद्धं, वदति तह णाणमत्थेसु ॥ ३० ॥

रत्नामिहेन्द्रनील दुग्धाव्युपित यथा स्वभामा ।

अभिभूय तदपि दुग्ध वतंते तथा ज्ञानमर्थेषु ॥ ३० ॥

अर्थ :—इस गाथामें आचार्यने ज्ञानकी महिमाको और भी दृढ किया है । और इन्द्रनीलमणिका दृष्टांत देकर यह बताया है कि जैसे प्रबान नीलरत्नको यदि सफेद दूधमें डाल दिया जाय तो वह नीलरत्न अपने आकार रूप दूधके भीतर पडा हुआ तथा दूधके आकार निश्चयसे न होता हुआ भी अपनी प्रभासे सर्व दूधमें व्याप्त होजाता है अर्थात् दूधका सफेद

रग छिप जाता है और उस दूधका नीला रग होजाता है तब व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि नीलरत्न ने मारे दूध को घर लिया अथवा दूध नीलरत्न में समा गया तब ही आत्माका पूर्ण केवलज्ञान निश्चयमें आत्माके आकार रहता हुआ आत्माको छोड़कर कही न जाता हुआ तथा न अन्य ज्ञेय पदार्थोंको अपनेमें निश्चयसे प्रवेश करता हुआ अपनी अपूर्व ज्ञानकी सामर्थ्यसे सर्व ज्ञेय पदार्थोंको एक समयमें एक साथ जान लेता है। ज्ञानका ऐसा महत्त्व है कि आपको भी जानता है और परको भी जानता है। आप पर दोनों ज्ञेय हैं तथा जायक आप हैं। तब व्यवहार से ऐसा कहे कि आत्माका ज्ञान सर्व जगतमें प्रवेश कर गया व सर्व जगतके पदार्थ ज्ञानमें प्रवेश कर गए तो कुछ दोष नहीं है।

ज्ञानमें सर्व ज्ञेय पदार्थोंका प्रतिविम्ब पड़ता है जो ज्ञानाकार पदार्थोंका ज्ञानमें होता है उनके निमित्त कारण बाहरी पदार्थ हैं। इसलिये उपचारसे उन ज्ञानाकारोंको पदार्थ कहते हैं। ज्ञान अपने ज्ञानाकारोंको जानता है इसीको कहते हैं कि ज्ञान पदार्थोंको जानता है। ज्ञानमें ज्ञानाकारोंका भेद करके कहना ही व्यवहार है निश्चयसे ज्ञान आप अपने स्वभावमें जायकरूपसे विराजमान है—ज्ञेय जायकका व्यवहार करना भी व्यवहारनयसे है। यहा यह तात्पर्य है कि ऐसा केवलज्ञान इस ससारी आत्माको निश्चय रत्नत्रयमें परम सामायिक समयरूप स्वात्मानुभवमें शुद्धोपयोगके द्वारा प्राप्त होता है इसलिये हरतरहका पुरुषार्थ करके इस साम्यभावरूप शुद्धोपयोगका अभ्यास करना योग्य है। यही परम सामायिकरूप शातभाव है इस ही भावके द्वारा यह आत्मा यहा भी आनन्द भोगता है और शुद्धि पाता हुआ सर्वज्ञ हो अनन्त सुखी हो जाता है।

जदिते ण सन्ति अत्था, णाणे णाणं ण होदि सव्वगयं ।

सव्वगयं वा एणाणं, कहं ए एणाणद्विया अत्था ॥ ३१ ॥

यदि ते न मत्थ्याथां ज्ञाने, ज्ञान न भवति सर्वगतम् ।

सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानस्थिता अर्था ॥ ३१ ॥

अर्थ :—इस गायामे आचार्यने ज्ञानके सर्वव्यापकपनेको और भी साफ किया है और केवलज्ञानकी महिमा दर्शाई है । ज्ञान यद्यपि आत्माका गुण है और उन ही प्रदेशोमे निश्चयसे ठहरना है जिनमे आत्मा व्यापक है व जो आत्माके निज प्रदेश हैं तथापि ज्ञानमे ऐसी स्वच्छता है कि धर्म जैसे दर्पणकी स्वच्छतामे दर्पणके विषयभूत पदार्थ दर्पणमे साफ साफ भलकते हैं इसीमे दर्पणको आदर्श व पदार्थोका भलकानेवाला कहते हैं वैसे सम्पूर्ण जगतके पदार्थ अपने तीन कालवर्ती पर्यायोके साथमे ज्ञानमे एक साथ प्रतिबिम्बित होते हैं इसीसे ज्ञानको सर्वगत या सर्वव्यापी कहते हैं । जिनतरह ज्ञानको सर्वगत कहते हैं उसी तरह यह भी कहसक्ते हैं कि सर्वपदार्थ भी ज्ञानमे भलकते हैं अर्थात् सर्वपदार्थ ज्ञानमे समागए । निश्चय नयसे न ज्ञान आत्माके प्रदेशोको छोड़कर जेय पदार्थोके पास जाता है और न जेय पदार्थ अपने २ प्रदेशोको छोड़कर ज्ञानमे आते हैं कोई किसीमे जाता आता नहीं तथापि व्यवहार नयमे जब ज्ञानजेयका जेय जायक सम्बन्ध है तब यह कहना कुछ दोषयुक्त नहीं है कि जब सर्व जेयोके आकार ज्ञानमे प्रतिबिम्बित होते हैं तब जैसे ज्ञानजेयोमे फैलनेके कारण सर्वगत या सर्वव्यापक है वैसे पदार्थ भी ज्ञानमे प्राप्त, गत या व्याप्त हैं । दोनोका निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । ज्ञान और जेय दोनोकी मत्ता होनेपर यह स्वतः सिद्ध है कि ज्ञान उनके आकारोको ग्रहण करता है और जेय अपने आकारोको ज्ञानको देते

हैं । तथा पदार्थ ज्ञानमें तिष्ठते हैं ऐसा कहना किसी भी तरह अनुचित नहीं है । यहा यह भी दिखलानेका मतलब है कि जगतमें एक ही द्रव्य नहीं है किन्तु जगत अनन्त द्रव्योंका समुदाय है जिनमें अनन्त ही आत्मा हैं और अनन्त ही अनात्मा है । ज्ञानकी शक्ति आत्मामें ही है ज्ञानका स्वभाव दीप-रूप समान स्वपर प्रकाशक है ज्ञान अपनेको भी जानता है और परको भी जानता है । यदि स्वपरको न जाने तो ज्ञानका ज्ञानपना ही नहीं रहे । इसलिये निम्न ज्ञान अपने आधार भूत आत्माके तथा अपने ही साथ रहनेवाले अन्य अनन्त गुणोंको व उनकी अनन्त पर्यायोंको तथा अन्य आत्माओंको और उनके गुण पर्यायोंको तथा अनन्तगुण पर्याय सहित अनन्त अनात्माओंको एक साथ जानता है अर्थात् उनके सर्व आकार या विशेष ज्ञानमें पृथक् २ भूलकते हैं तब ऐसा कहना कुछ भी अनुचित नहीं है कि ज्ञान ज्ञेयोंमें फैल गया, चला गया या व्याप गया तथा ज्ञेत ज्ञानमें फैल गये, चले गये या व्याप गये । जुदी २ सत्ताको रखते हुए व परस्पर ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्धसे केवलज्ञानमें सर्व पर्याय तिष्ठते हैं ऐसा कहनेका व्यवहार है । तात्पर्य यह है कि केवल ज्ञानकी ऐसी अपूर्व शक्ति है कि आप अन्य पदार्थ रूप न होता हुआ भी सर्वक जैसाका तैसा जानता है उनके शुभ अशुभ हीन उच्च परिणामनमें रागद्वेष नहीं करता है दर्पणके सामने वीतरागी रहता है तथा कोई बात ज्ञानसे बाहरकी नहीं रह जाती है इसीसे जैसे रागद्वेष जनित आकुलता नहीं है वैसे अज्ञान जनित आकुलता नहीं है । इसी कारणसे केवलज्ञान उपादेय है—ग्रहण करने अथवा प्रगट करने योग्य है अतएव सर्व प्रपञ्च छोड़ शांत चित्त हो केवलज्ञानके कारणभूत स्वसवेदनमयी शुद्धोपयोगकी भावना निरन्तर करनी योग्य है । यही भावना मुमुक्षु आत्मारथी जीवके

यहा भी आनन्द प्रदान करती है और भविष्यमे भी अनन्त मुखकी प्रकटताकी कारण है ।

गेहृदि णेव ण मुंचदि, ण परं परिणमदि केवली भगवं ।

पेच्छदि समंतदो सो, जाणदि सव्वं णिरवसेसं ॥ ३२ ॥

गृह्णाति नेव य मुचति न पर परिणमति केवली भगवान् ।

पश्यति समन्तत म जानाति सर्वं निरशेष ॥ ३२ ॥

अर्थ — इस गाथामे आचार्यने आत्माकी तथा उसके ज्ञानकी महिमाको और भी साफ कर दिया है तथा यह समझा दिया है कि कही कोई आत्माके ज्ञानको सर्व व्यापक और ज्ञेयोका ज्ञानमे प्रवेश मुन कर यह न समझ बैठे कि ज्ञान आत्मासे बाहर आनात्मामे चला गया जेय पदार्थ अपने क्षेत्रको त्याग आत्मामे प्रवेश कर गये । केवली भगवान परम वीतरागी निज स्वभावमे रमणकर्त्ता स्वोन्मुखी तथा निजानन्दरस भोगी है । वे भगवान अपने आत्मीक स्वभावमे तिष्ठिते हुए अपने अनन्त ज्ञान दर्शन मुख वीर्य आदि शुद्ध गुणोके भीतर विलास करते हुए अपने गुणोको कभी त्यागते नहीं—कभी भी गुणहीन होते नहीं और न काम क्रोधादि विकारो भावोको ग्रहण करते हैं, न पर वस्तुको पकड़ते हैं, न अपने स्वाभाविक परिणामनको छोड़कर किसी पर द्रव्यकी अवस्थारूप परिणामन करते हैं वे प्रभु तो अपने आत्माके द्वारा अपने आत्मामे अपने आत्मा ही को अनुभव करते हैं । उमीके जानामृतका स्वाद लेते हैं क्योंकि कहा भी है —

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मन संहृतसर्वशक्ते पूर्णस्य सन्धारणमात्मनोह ॥ ४३ ॥

(समयसारकलश अमृत०)

अर्थ —जब आत्मा अपनी पूर्ण शक्तिको समेटकर अपने आपमें लवलीन होजाता है तब मानो आत्माने जो कुछ त्यागने योग्य था उसको त्याग दिया और जो कुछ ग्रहण करने योग्य था उसको ग्रहण कर लिया । वास्तवमें केवलज्ञानी आत्मा अपने स्वरूपमें उसी तरह निश्चल है जैसे निर्मल स्फटिक मणि अपने स्वभावमें निश्चल है । केवलज्ञानी भगवानके कोई इच्छा या १५५ नहीं पैदा होता है कि हम किसी वस्तुको ग्रहण करें या छोड़ें या किसी रूप परिणामन करें या हम किसी वस्तुको देखें जानें । जैसे दीपककी शिखा पवन सचार रहित दशामें निश्चलरूपसे बिना किसी विकारके प्रकाशमान रहती है यह नहीं विकल्प करती है कि मैं किसीको प्रकाश करूँ, न अपने क्षेत्रको छोड़कर कहीं जाती है तथापि अपने स्वभावसे ही घट पट आदि पदार्थोंको व शुभ अशुभ रूपोंको जैसे वे हैं तैसे बिना अपनेमें कोई विकार पैदा किये प्रकाश करती है, तैसे केवलदर्शन और केवलज्ञान ज्योति परम निश्चलतासे आत्मामें झलकती रहती हैं । उनमें कोई रागद्वेष मोह सम्बन्धी विकार या कोई चाहना या कोई सकल विकल्प नहीं उत्पन्न होता है क्योंकि विकारके कारण मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय होगया है वह ज्ञानदर्शन ज्योति अपने आत्मामें प्रदेशोंको छोड़कर कहीं जाती नहीं न परद्रव्यको पकड़ती है न उन रूप आप होती है । इस तरह परद्रव्योंसे अपनी सत्ताको भिन्न रखती है । वास्तवमें हरएक द्रव्य अपने गुणोंके साथ एक रूप है परन्तु अन्य द्रव्य तथा उसके गुणोंके साथ एक रूप नहीं है, भिन्न है । एकका द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव एक उसीमें है परक द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव उसका उस हीमें है । यदि एकका चतुष्टय दूसरेमें चला जाय तो भिन्न २ द्रव्यकी सत्ताका ही लोप होजाय, सो इस जगतमें कभी होता नहीं । हरएक द्रव्य अनादि अनंत

है और अपनी सत्ताको कभी त्यागता नहीं, परसत्ताको ग्रहण करता है, न परसत्ता रूप आप परिणामन करता है । यही वस्तुका स्वभाव वस्तुमे एक ही काल अस्तित्व और नास्तित्व स्वभावको सिद्ध करता है, वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे अस्ति स्वभावहै तथा परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नास्तिस्वरूप है अर्थात् वस्तुमे अपना वस्तुपना तो है परन्तु परका वस्तुपना नहीं है । इस तरह आत्मा पदार्थ और उसके जानादि गुण अपने ही प्रदेशोमे सदा निश्चल रहते हैं । निश्चयसे केवलज्ञानी भगवान आप स्वभाव हीका भोग करते है, आप सुखगुणका स्वाद लेते है, उनको पर द्रव्योके देखने जाननेकी कोई अभिलाषा नहीं होती है तथापि उनके दर्शन ज्ञान की ऐसी अपूर्व शक्ति है कि सम्पूर्ण ज्ञय पदार्थ अपनी अनत पर्यायोके साथ उस ज्ञानदर्शनमे प्रतिविवृत होते है इसीसे व्यवहारमे ऐसा कहते हैं कि केवलज्ञानी सबको पूर्णपने देखते जानते हैं ।

श्री समयसागरजीमे भी आचार्यने ऐसा ही स्वरूप बताया है —

ए वि परिणमइ ए गिण्हइ उप्पज्जई ए प दव्वपज्जाए ।

एाणी जाणंतो विहु पुगलकम्म अणोयविह ॥

अर्थात् ज्ञानी आत्मा अनेक प्रकार पुगदल कर्मको जानता हुआ भी पुगदल कर्मरूप न परिणमता है न उसे ग्रहण करता है और न उस पुगदलकर्मकी अवस्थारूप आप उपलता है ।

ज्ञानी आत्मा सर्व जेयोको जानते हैं तथापि अपने आत्मीक स्वभावमे रहते हैं ऐसी आत्माकी अपूर्व शक्ति जानकर हमको उचित है कि शुद्ध केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिये शुद्धोपयोगकी भावना करे । यही भावना परम हितकारिणी तथा सुख प्रदान

करनेवाली है । इसतरह ज्ञान ज्ञेयरूपसे नहीं परिणामन करता है, इत्यादि व्याख्यान करते हुए तीसरे स्थलमे पांच गाथाएँ पूर्ण हुई ।

जो हि सुदेण विजाणदि, अण्णाणं जाणणं सहावेण ।

तं सुयकेवलमिसिणो, भणंति लोग्गपदीवयरा ॥३३॥

यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायक स्वभावेन ।

तू श्रुतकेवलिनसृषयो भणति लोकप्रदीपकरा ॥३३॥

अर्थ — इस गाथामे आचार्यने बताया है कि यद्यपि केवलज्ञान आत्माका स्वाभाविक ज्ञान है और सर्व स्वपर ज्ञेयोको एक काल जाननेवाला है इसलिये आत्माको प्रत्यक्षपने जाननेवाला है तथापि उस केवलज्ञानकी उत्पत्तिका कारण जो शुद्धोपयोग या साम्यभाव है उस उपयोगमे जो निज आत्मानुभव भाव-श्रुतज्ञानमई होता है वह भी निज आत्माको जाननेवाला है । आत्माका ज्ञान जैसा केवलज्ञानको है वैसा स्वसवेदनमई श्रुतज्ञानको हैं अंतर केवल इतना ही है कि केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, निरावरणरूप है और क्षायिक है जब कि श्रुतज्ञान परोक्ष है, मनकी सहायतामे प्रवर्तता है, एक देश निरावरण अर्थात् क्षयोपशम रूप है । केवलज्ञान सूर्यके समान है, श्रुतज्ञान दीपकके समान है । सूर्य स्वाधीनतासे प्रकाशमान है । दीपक तैलकी सहायतासे प्रकाश होता है । यद्यपि एक स्वाधीन दूसरा पराधीन है तथापि जैसे सूर्य घट पट आदि पदार्थोंको घट पट आदि रूप दर्शाता है वैसे दीपक घटपट आदि पदार्थोंको घटपट आदि रूप दर्शाता है अंतर इतना ही है कि सूर्यके प्रकाशमे पदार्थ पूर्ण स्पष्ट तथा दीपकके प्रकाशमे अपूर्ण अस्पष्ट दीखता है । श्रुतज्ञान द्वादशांग रूप जिनवाणीसे आत्मा और अनात्माके भेद प्रभेदोको इतनी अच्छी तरह जान लेता है कि आत्मा बिलकुल अनात्मासे भिन्न भलकता

है । द्रव्य श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माका स्वरूप लक्ष्यमें लेकर बार-बार विचार किया जाता है और यह भावना की जाती है कि जैसा आत्माका स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव है । ऐसी भावनाके दृढ़ सम्स्कारके बलसे जानोपयोग स्वयं इस आत्म स्वभावके श्रद्धा भावमें स्थिति प्राप्त करता है । जब स्थिति होती है तब स्वानुभव जागृत होता है । उस समय जो आत्माका दर्शन व उसके सुखका वेदन होता है वह अपनी जानिमें केवलज्ञानीके स्वानुभवके समान है । इसलिये श्रुतज्ञानीके स्वानुभवको भाव श्रुतज्ञान तथा केवलज्ञानीके स्वानुभवको भाव केवलज्ञान कहते हैं । यह भाव केवलज्ञान जब स्वयं निराकरण और प्रत्यक्ष है तब यह भाव श्रुतज्ञान क्षयोपशम रूप स्वमवेदन प्रत्यक्ष है । भावनाके दृढ़ अभ्यासके बलमें आत्माकी ज्ञानज्योति स्फुरायमान होजाती है । श्री ममात्रिणतकमें श्री पूज्यपादस्वामीने कहा है —

माहामत्यात्तमस्कारस्तस्मिन् भावनया पुनः ।

तत्रैव दृढसम्कारात्लभते ह्यात्मनि स्थितिम् ॥२८॥

अर्थ —वह शुद्ध आत्मा मैं हूँ ऐसा सम्स्कार होनेमें तथा उसीकी भावनामें व उसीमें दृढ़ सम्स्कार होनेमें आत्मा अपने आत्मामें टहर जाना है ।

श्री ममयसार कलशमें श्री श्रमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं —

यदि कथमपि धारावाहिना वात न,

ध्रुवमुपलभमान शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदपमुदयदात्माराममात्मानमात्मा

पर परिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥३-६॥

अर्थ —यह है कि जिस तरहमें हो उस तरह लगातार आत्माके ज्ञानकी भावनासे शुद्ध आत्माको निश्चयसे प्राप्त करता

हुआ तिष्ठता है तब यह आत्मा अपने आत्माके उपवनमें रमते हुए प्रकाशमान आत्माको परमे परिणतिके रुक जानेमें शुद्ध रूपमें ही प्राप्त करलेता है।

भाव श्रुतज्ञान ही केवलज्ञानका कारण है। दोनोंमें आत्माका समान ज्ञान होता है। जैसे केवली विकल्परहित स्वभावसे ज्ञाता दृष्टा आत्माको देखते जानते हैं वैसे श्रुतज्ञानी विकल्प रहित स्वभावसे ज्ञाता दृष्टा आत्माको जानते हैं। यद्यपि श्रुतकेवली गणधर आदि ऋषि द्वादशागके पारगामी होते हैं तथा वे ही स्वसवेदन ज्ञानी श्रुतकेवली कहलाते हैं और ऐसा ही अभिप्राय टीकाकारने भी व्यक्त किया है तथापि स्वसवेदन ज्ञानद्वारा आत्माका अनुभव करनेकी अपेक्षा द्वादशागके पूर्ण ज्ञान विना अल्पज्ञानी चतुर्थ, पंचम, व छठा गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि, या श्रावक या मुनि भी श्रुतकेवली उपचारसे कहे जासक्ते हैं क्योंकि वे भी उस ही तरह आत्माको अनुभव करते हैं जिस तरह द्वादशागके ज्ञाता श्रुतकेवली।

यहां आचार्यने भावश्रुतज्ञानको जो स्वानुभव करनेवाला है महिमायुक्त दर्शाया है क्योंकि इस हीके प्रतापसे आत्माका स्वाद आता है तथा उसहीका ध्यान होता है जिसके द्वारा कर्म वधन कटते हैं और आत्मा अपने स्वाभाविक केवलज्ञानको प्राप्त करलेता है। तात्पर्य यह है कि हमको प्रमाद छोड़कर शास्त्रज्ञानके द्वारा निज आत्माको पहचानकर व उसमें श्रुद्धान छे जमाकर आत्माका मनन सतत् करना चाहिये जिससे साम्यभाव प्रगटे और वीतराग विज्ञानता की शक्ति आत्माकी शक्तिको व्यक्त करती चली जावे ॥३३॥

सुत्तं जिणोवदिट्ठं, पोग्गलदब्बप्पगेहिं वयणेहिं ।

तज्जाणणा हि णाणं, सुत्तस्स य जाणणा मणिया ॥३४॥

सूत्र जिनोपदिष्ट पुग्दलद्रव्यात्मकवचनं ।

तज्जप्तिहि ज्ञान सूत्रस्य च जप्तिर्भणिता ॥३४॥

अर्थ —इस गाथामे, आचार्यने बताया है कि वास्तवमे ज्ञान ही सार गुण है जो कि इस आत्माका स्वभाव है तथा वह एक अखंड सर्व ज्ञेयोको प्रकाश करनेवाला है । निश्चयसे उस ज्ञानमे भेद नहीं है । जैसे सूर्यका प्रकाश एकरूप है वैसे आत्माके ज्ञानका प्रकाश एकरूप है । परन्तु जैसे सूर्यके प्रकाशके रोकनेवाले बादल कम व अधिक होनेसे प्रकाश अनेक रूप कम व अधिक प्रगट होता है वैसे ज्ञानावरणीय कर्मका आवरण ज्ञानको रोकता है । वह कर्म जितना क्षयोपशमरूप होता है उतना ही ज्ञान प्रगट होता है । कर्म के क्षयोपशम नानारूप हैं इसीमे वह प्रगट ज्ञान भी नानारूप है । स्थूलपने उस ज्ञानकी कम व अधिक प्रगटताके कारण ज्ञानके पांच भेद कहे गए हैं—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल । इनमे मति और श्रुत दो ज्ञान परोक्ष हैं—इन्द्रिय और मनके व बाह्य पदार्थोंके आलम्बनसे प्रगट होने हैं । शास्त्रज्ञान रूप जो भावश्रुत-ज्ञान है वह भी द्रव्य श्रुतरूप द्वादशाग वाणीके आधारसे प्रगट होता है । द्वादशाग वाणी पुग्दलमई वचनरूप है तथा उसका आधार केवलज्ञानीकी दिव्यध्वनि है वह भी पुग्दलमई अनक्षरात्मक वाणी है । इस कारणसे निश्चयसे यह द्रव्यश्रुत क्षुतज्ञान नहीं है किन्तु द्रव्यश्रुतके द्वारा जो जानने व अनुभवनेमे आता है ऐसा भावश्रुत सो ही श्रुतज्ञान है और वह आत्माका ही स्वभाव है—अथवा आत्माके स्वभावका ही एक देश भूलकाव है । इस कारण उसको एक ज्ञान ही कहना योग्य है । इस ज्ञानके श्रुतज्ञानकी उपाधि निमित्तवश है ।

वास्तवमे ज्ञानके श्रुतज्ञान आदिकी उपाधि नहीं है । यही कारण है जिससे द्रव्यश्रुतको उपचारमे या व्यवहारमे श्रुतज्ञान कहा है । तथा जो द्रव्यश्रुतरूप द्वादशांग वाणी को जानता है उसको व्यवहारसे श्रुतकेवली और जो भावश्रुतरूप आत्माको जानता नया अनुभवता है उसको निश्चयसे श्रुतकेवली कहा है । आचार्य महाराजने समयसारजीमे भी यही बात कही है—

जो हि सुदेण भिगच्छदि अप्पाणमिणंतु केवलं सुध्दं ।

तं मुदकेवलिमिसिणो भणति लोकप्पदीवयरा ॥

जो सुदण्णण सच्च जाणदि मुदकेवली तमाहु जिण्ण ।

सुगण्णणमाद सच्चं जम्हा मुदकेवली तम्हा ॥

भाव यह है कि जो श्रुतज्ञानके द्वारा अपने इस आत्माको असहाय और शुद्ध अनुभव करता है उसको जिनेन्द्रोने श्रुतकेवली कहा है यह निश्चय नयसे है तथा जो सर्व श्रुतज्ञानको जानता है उसको जिनेन्द्रोने व्यवहार नयसे श्रुतकेवली कहा है । क्योंकि सर्व श्रुतज्ञान आत्मा ही है इस लिये आत्मा ही आत्माका ज्ञाता ही श्रुतकेवली है ।

आत्मा निश्चयसे शुद्धबुद्ध एक स्वभाव है उसीको कर्मकी उपाधिकी अपेक्षासे व्यवहार नयसे, नर, नारक, देव, तिर्यच कहते हैं वैसे ही ज्ञान एक है उसको व्यवहारसे आवरणकी उपाधिके वशसे अनेक ज्ञान कहते हैं । प्रयोजन कहनेका यह है कि आत्माका जानपना ही भावश्रुत है और वह केवलज्ञानके समान आत्माको जाननेवाला है इसलिये सर्व विकल्प छोड़कर निश्चित हो एक निज आत्माको जानकर उसीका ही अनुभव करना योग्य है । इसीसे ही साम्यभाव रूप शुद्धोपयोग प्रगट होगा जो साक्षात् केवलज्ञानका कारण है ॥३४॥

जो जाणदि सो गाणं, ण हवदि गाणेण जाणगो आदा ।
गाणं परिणमदि सयं अट्ठा गाणट्ठिया सव्वे ॥३५॥

यो जानाति स ज्ञान न भवति ज्ञानेन - ज्ञायक आत्मा ।

ज्ञान परिणमते स्वयमर्था ज्ञानस्थिता सर्वे ॥ ३६ ॥

अर्थ —यहा आचार्यने ज्ञान और आत्माकी एकताको दिखाया है तथा बताया है कि गुण और गुणी प्रदेशोकी अपेक्षासे एक है । आत्मा गुणी है ज्ञान उसका गुण है इसलिये दोनोका क्षेत्र एक है । गुण और गुणीमे सजा, सख्या, लक्षण, प्रयोजनकी अपेक्षा भेद है परतु प्रदेशोकी अपेक्षा अभेद है । जैसे अग्नि द्रव्य है उष्णता उसका गुण है । इन दोनोमे कथचित् भेद व कथचित् अभेद है । अग्निकी सजा जुदी है उष्णताकी जुदी है यह सजा व नामभेद है । अग्निकी मख्या अनेक प्रकार होसक्ती है जैसे तिनकेकी अग्नि, लकडोकी अग्नि, कोयलेकी अग्नि परतु उष्णताकी सख्या एक है, अग्निका लक्षण दाहक वाचक प्रकाशक कहसक्ते हैं जब कि उष्णताका लक्षण मात्र दाह उत्पन्न करना है, अग्निका प्रयोजन अनेक प्रकारका होसक्ता है जब कि उष्णताका प्रयोजन गर्मी पहुचाना व शीत निवारण मात्र है इस तरह भेद है तौ भी अग्नि और उष्णताका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है । जहा अग्नि है वहा उष्णता जरूर है इसी तरह आत्मा और ज्ञानका कथचित् भेद व कथचित् अभेदरूप सम्बन्ध है । आत्मा और ज्ञानकी सजा भिन्न २ है । आत्मा की सख्या अनेक है ज्ञान गुण एक है । आत्माका लक्षण उपयोगवान है । ज्ञान वह है जो मात्र जाने, आत्माका प्रयोजन स्वाधीन होकर निजानन्द भोग करना है जब कि ज्ञानका प्रयोजन अहित त्याग व हितका ग्रहण है इस तरह ज्ञान और आत्मामे भेद है तथापि प्रदेशो की अपेक्षा अभेद है ।

यह आत्मा ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव की अपेक्षासे है । ऐसा नहीं कि ज्ञान कोई भिन्न वस्तु है उसके संयोगसे आत्माको ज्ञानी कहते हैं । जैसे लकड़ीके संयोगसे लकड़ीवाला व दतीलेके संयोगसे घास काटनेवाला ऐसा संयोग सम्बन्ध जो आत्मा और ज्ञानका मानने है उसके मतमें ज्ञानके संयोग बिना आत्मा जड़ पुद्गलवत् होजायगा तब जैसे ज्ञानके संयोगसे जड़ पुद्गलवत् कोई आत्मा पदार्थ ज्ञानी होजायगा वैसे घट पट आदि प्रत्यक्ष पुद्गल भी ज्ञानके संयोगसे ज्ञानी होजावेगे, सो ऐसा जगतमें होता नहीं, यदि ऐसा हो तो जड़में चेतन होजाया करें और जब ज्ञानके संयोगसे जड़ चेतन होगा तब चेतन भी ज्ञानके वियोगसे जड़ होजावेगा, यह बड़ा भारी दोष होगा । इनमें यह बात निश्चित है कि आत्मा और ज्ञानका तादात्म्य सम्बन्ध है जो कभी भी छुटनेवाला नहीं है । ज्ञानी आत्मा अपनी ही उपादान शक्तिमें अपने ज्ञानरूप परिणामन करता है । और उसी ज्ञान परिणतिमें अपनी निर्मलताके कारण सर्व ज्ञेय पदार्थोंको जान लेता है और वे पदार्थ भी अपनी शक्तिमें ही ज्ञानमें भूलकते हैं जिसको हम व्यवहार नयसे कहते हैं कि सब पदार्थ ज्ञानमें समागये ।

इस तरह आत्माको ज्ञान स्वभाव मानकर हमें निर्मल केवल-ज्ञानमई स्वभावकी प्रगटनाके लिये शुद्धोपयोगकी सदा भावना करनी चाहिये यही तात्पर्य है ॥३५॥

तम्हा णाणं जीवो, एयं दव्वं तिष्ठा समवस्सावं ।
दव्वंति पुणो आदा, परं च परिणामसंबद्धं ॥३६॥

तस्मान् ज्ञान जीवो, ज्ञेय द्रव्य त्रिधा समाख्यातम् ।
द्रव्यमिति पुनरात्मा, पञ्च परिणामसंबद्ध ॥ ३६ ॥

अर्थ :—यहा आचार्य ज्ञान और ज्ञेयका भेद करते हुए बताते हैं । और इस बातका निराकरण करते हैं जो ज्ञान और ज्ञेयको सर्वथा एक मानते हैं । आत्मा द्रव्य है उसका मुख्य गुण ज्ञान है । उस ज्ञानसे ही आत्मा अपनेको भी जानता है और परको भी जानता है । ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञेय और ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञान कहलाता है । यदि मात्र आत्मा ही आत्मा एक पदार्थ हो तो अन्य 'ज्ञेय न होनेसे आत्माका ज्ञान किसको जाने ।' इसलिये ज्ञानसे ज्ञेय भिन्न हैं । यद्यपि 'ज्ञानमे आप अपनेको भी जाननेकी शक्ति है इसलिये आत्माका ज्ञान ज्ञेय भी है परन्तु इतना ही नहीं है—जगतमे अनन्त अन्य आत्माएँ हैं, पुद्गल हैं, वर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल द्रव्य हैं ये सब एक शुद्ध स्वभावमे रमण करनेवाले आत्माके लिये ज्ञेय है । इस कथनका भाव यह है कि हरएक आत्मा स्वभावमे ज्ञाता है परन्तु जानने योग्य ज्ञेय हरएक आत्माके लिये सर्व लोक मात्रके द्रव्य हैं जिसमे आप भी स्वयं शामिल है । ये सर्व ज्ञेय पदार्थ तीन प्रकारसे—कहे जासक्ते हैं वह तीन प्रकारसे कथन नीचे प्रकार हो सक्ता है—

(१) द्रव्योकी भूत, भविष्य, वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा ।

(२) उत्पाद, व्यय, द्रव्यकी अपेक्षा ।

(३) द्रव्य, गुण, पर्यायकी अपेक्षा ।

हरएक द्रव्य इन तीन प्रकारसे तीन स्वभाव रूप है । इन सब छ. प्रकारके ज्ञेय पदार्थोंको द्रव्य इसी कारणसे कहते हैं कि ये सब द्रव्य परिणामनशील हैं—जो प्रवण करे—परिणामन करे उसे द्रव्य कहते हैं, ऐसा द्रव्यपना लोकके सब पदार्थोंमे विद्यमान है । आत्मा स्वयं ज्ञान स्वभाव रूप है वह अपनी ज्ञान शक्तिसे ही सर्व ज्ञेयोको जानता है । उस ज्ञानके परिणामनके लिये

अन्य किसी ज्ञानकी जरूरत नहीं है । जैसे दीपक स्वभावमे स्वपर प्रकाशक है ऐसे ही आत्मका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है । द्रव्यको तीन प्रकार यदि नहीं माने तो द्रव्य अपनी सत्ताको नहीं रख सक्ता है । जब द्रव्य अपने नाममे ही द्रवणशील है तब उसमे समय २ अवस्थाएँ होनी ही चाहिये, यदि द्रव्य मतरूप नित्य न हो तो उसका परिणामन सदा चल नहीं सक्ता । इस अपेक्षासे द्रव्य अपने पर्यायोंके कारण तीन प्रकारका होजाता है । भूतकालकी पर्याय, भविष्यकालकी पर्याय कया वर्तमानकालकी पर्याय । जब पर्याय समय २ अन्य अन्य होती है तब स्वतः सिद्ध है कि हरएक समयमे प्राचीन पर्यायका व्यय होता है और नवीन पर्यायका उत्पाद होता है जब कि पर्यायोंका आधारभूत द्रव्य ध्रौव्यरूप है । इस तरह द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप है । द्रव्य गुण पर्यायोंका समुदाय है—समुदायकी अपेक्षा एक द्रव्य, वह द्रव्य अनन्यगुणोंका समुदाय है उसमे गुणरूप, और हरएक गुणमे समय २ पर्याय हुआ करती है इससे पर्यायरूप इस तरह द्रव्य, द्रव्य गुणपर्यायरूप है । सम्पूर्ण छ द्रव्य इस तीन प्रकारके स्वभावको रखनेवाले हैं । इन सर्व द्रव्योंको आत्माका ज्ञान जान लेता है । तौ भी पर जेयोसे आत्मा मदा भिन्न रहता है—आपके केवलज्ञानकी अपूर्व शक्तिको जानकर हरएक धर्मार्थीका कर्तव्य है कि जिस साम्यभाव या शुद्धोपयोगसे निज स्वरूपका विकास होता है उस शुद्धोपयोगकी सदा भावना करे ।

इस तरह निश्चय श्रुतकेवली, व्यवहार श्रुतकेवलीके कथनकी मुख्यतासे आत्माके ज्ञान स्वभावके सिवाय भिन्न ज्ञानको निराकरण करते हुए तथा ज्ञान और ज्ञेयका स्वरूप कथन करते हुए चौथे स्थलमे चार गाथाएँ पूर्ण हुई ।

तत्कालिगेव सच्चै, सदसद्भूता हि पञ्जया तार्सि ।
वदुंते ते णाणे, - विसेसदो दच्चजादीणं ॥ ३७ ॥

तात्कालिका इव सर्वे सदसद्भूता हि पर्यायास्तासाम् ।

वर्तन्ते ते जाने विशेषतो द्रव्यजातीनाम् ॥ ३७ ॥

अर्थ :—इस गायामे आचार्यने फिर केवलज्ञानकी अपूर्व महिमाका प्रगट किया है—द्रव्योंकी पर्याये सदाकाल हुआ करती हैं । वर्तमान समय सम्बन्धी पर्यायोको सद्भूत तथा भूत और भावी पर्यायोको असद्भूत कहते हैं । केवलज्ञानमे तीन काल सम्बन्धी सर्व छ द्रव्योंकी सर्व पर्याये एक साथ अलग २ अपने सर्व भदोके माथमे झलक जाती हैं । तथा वे ऐसी झलकती हैं मानो वे वर्तमानमे ही मौजूद हैं, इस पर दृष्टात है कि जैसे कोई चित्रकार अपने मनमे भूतकालमे होगए चौबीस तीर्थकर व बाहुवलि, भरत व रामचन्द्र लक्ष्मण आदिकोके अनेक जीवनके दृश्य अपने मनमे वर्तमानके समान विचारकर भीतपर उनके चित्र बना देता है इस ही तरह भावी कालमे होनेवाले श्री पद्मनाभ आदि तीर्थकरो व चक्रवर्ती आदिकोको मनमे विचारकर उनके जीवनके भी दृश्योंको चित्रपर स्पष्ट लिख देता है अथवा जैसे चित्रपटको वर्तमानमे देखनेवाला उन भूत व भावी चित्रोको वर्तमानके समान प्रत्यक्ष देखना है अथवा जैसे अल्पज्ञानीके विचारमे किसी द्रव्यका विचार करते हुए उसकी भूत और भावी कुछ अवस्थाए झलक जाती हैं—दृष्टात—सुवर्णको देखकर उसकी खानमे रहनेवाली भूत अवस्था तथा ककण कुडल वननेकी भावी अवस्था मालूम हो जाती है, यदि ऐसा ज्ञान न हो तो सुवर्णका निश्चय होकर उससे आभूषण नहीं बन सक्ते, वैद्य रोगीकी भूत और भावी अवस्थाको विचारकर ही औषधि देता है, एक पाचिका

स्त्री धनकी भूत मलीन अवस्था तथा भावी भात दान रोटीकी अवस्थाको मनमें सोचकर ही रसोंई तय्यार करती है इत्यादि अनेक दृष्टांत हैं तैसे केवलज्ञानी अपने दिव्यज्ञानमें प्रत्यक्ष रूपसे सर्व द्रव्योंकी सर्व पर्यायोंको वर्तमानके समान स्पष्ट जानते हैं । यद्यपि केवलज्ञानी सर्वको जानत हैं तथापि उन पर ज्ञेयोंकी तरफ सन्मुख नहीं है वह मात्र अपने शुद्ध आत्म स्वभावमें ही मन्मुख है और उसीके आनंदका स्वाद तन्मयी होकर ले रहे हैं अर्थात् निश्चयसे वे अपने आपका ही वेदन कर रहे हैं अर्थात् पूर्ण ज्ञान चेतना रूप वर्तन कर रहे हैं । इसी तरह मोक्षार्थी व साम्यभावके अभ्यासीको भी उचित है कि यद्यपि वह अपने श्रुतज्ञानके बलसे अनेक द्रव्योंकी भूत और भावी पर्यायोंको वर्तमानवत् जानता है तो भी एकाग्र होकर निश्चय रत्नत्रयमई अपने शुद्ध आत्माके शुद्ध भावको तन्मयी होकर जाने तथा उसीका ही आनन्दमई स्वाद लेवे । यही स्वानुभव पूर्ण स्वानुभवका तथा पूर्ण त्रिकालवर्ती ज्ञानका बीज है । वर्तमान और भविष्यमें आत्माको सुखी निराकुल रखनेवाला यही निजानंदके अनुभवका अभ्यास है । इसका ही प्रयत्न करना चाहिये यह तात्पर्य है ।

यहापर यह भी भाव समझना कि जैसे केवली भगवान् प्रत्यक्ष सर्वलोक अलोकको देखते जानते हुए भी परम उदासीन तथा आत्मस्थ रहते तैसे श्रुतज्ञानी महात्मा भी श्रुतके आलम्बनसे सर्व ज्ञेयोंको षट्द्रव्योंका समुदाय रूप जानकर उन सबसे उदासीन होकर आत्मस्थ रहते हैं । श्रुतज्ञानीने यद्यपि अनेक विशेष नहीं जाने हैं तथापि सर्व ज्ञानकी कुंजी पा ली है इससे परम सतुष्ट है—बीतरागी है ।

जे एव हि संजाया, जे खलु एण्ठा भवीय पज्जाया ।

ते होति असब्भूया, पज्जाया एणपञ्चखा ॥३८॥

ये नैव हि सजाता ये खलु नष्टा भूत्वा पर्याया ।

ते भवति असद्भूता पर्याया ज्ञानप्रत्यक्षाः ॥३८॥

अर्थ :—यह गाथा पूर्व गाथाके कथनको स्पष्ट करती है कि जिन भूत और भावी पर्यायोको हम वर्तमान कालमें प्रगटता न होनेकी अपेक्षा अविद्यमान या असत् कहते हैं वे ही पर्यायों केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष वर्तमानके समान झलक रही हैं। इसलिये उनकी इस ज्ञानका विषय होनेमें विद्यमान या सत् कहते हैं। द्रव्य अपनी भूत भावी वर्तमान पर्यायोका समुदाय है—द्रव्य सत् है तो वे सर्व पर्यायों भी सत् रूप हैं। हर एक द्रव्य अपनी सभवनीय अनंत पर्यायोको पीये बैठा है, प्रत्यक्ष ज्ञानीको उसकी अनंत पर्यायों इसी तरह झलक रही हैं जैसे अल्पज्ञानीको वर्तमानमें किसी पदार्थकी भूत और भावी बहुतसी पर्यायें झलक जाती हैं। एक गाढेका थान हाथमें लेते हुए ही उसकी भूत और भावी पर्यायें झलक जाती हैं कि यह गाढा तागोसे बना है, तागे रुईसे बने हैं, रुई वृक्षसे पैदा होती है, वृक्ष रुईके बीजसे होता है, ये तो भूत पर्याय हैं तथा इस गाढेकी मिरंजई, धोती, टोपी बनाएंगे, तब इसको टुकड़े २ करेगे, सींगे, धोएंगे, रक्खेंगे, पहनेंगे आदि गाढेकी कम व अधिक अपने ज्ञानके क्षयोपशमके अनुसार भूत भावी अवस्थाएँ एक बुद्धिमानको वर्तमानके समान मालूम हो जाती हैं, यहा विचार पूर्वक झलकती हैं वहां केवलज्ञानमें स्वयं स्वभावसे झलकती हैं। हर एक कथन अपेक्षा रूप है। त्रिकालगोचर पर्यायें सब सत् हैं। विवक्षित समयकी पर्यायें विद्यमान या सत् तथा उस समय से पूर्व या उत्तर समयकी पर्यायें अविद्यमान या असत् कही जाती हैं। केवलज्ञानी जैसे मुख्यतासे निज शुद्धात्माके स्वादमें मग्न हैं वैसे ही एक आत्मा-नुभवके अभ्यासीको स्वरूपमें तन्मय होना चाहिये तथा अपने आत्माके सिवाय परद्रव्योको गौणतासे जानना चाहिये, अर्थात्

उनको जानते हुए भी उनमें विकल्प न करना चाहिये भाव आगम निक्षेप रूप निज आत्माको, द्रव्य आगम निक्षेप रूप परको जानना चाहिये । शुद्ध निश्चय नयका विषयभूत यह शुद्ध आत्मा परम वीतराग है और अतएव इसकी ओर सन्मुखता होनी आत्माको वीतराग और शांत करके मुक्त बनानेवाली है तथा पूर्व कर्मोंकी निर्जरा करनेवाली तथा अनेक कर्मोंकी मरर करनेवाली है ऐसा जानकर जिस तरह बने निज शुद्ध भावका ही मनन करना चाहिये जिससे अनुपम केवलज्ञान प्रगटे और आत्मा परमानंदी होजावे ॥ २८ ॥

जदि पञ्चक्लमजादं, पञ्जायं पलयिदं च णाणस्स ।

ण हवदि वा तं णाणं, दिव्वंति हि के परुविति ॥३६

यदि प्रत्यज्ञोऽजातः पर्याय प्रलयितश्च ज्ञानस्य ।

न भवति वा तत् ज्ञान दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥३६॥

अर्थ —इस गायामे आचार्यने पिछली बातको और भी दृढ़ कर दिया है यदि ज्ञान गुणका स्वरूप देखें तो यही समझना होगा कि जो सर्व जानने योग्यको एक समयमें जाननेको समर्थ है वही ज्ञान है । जेय ज्ञानका विषय विषयी सम्बन्ध है । जेय विषय है ज्ञान उनको जाननेवाला है । जिस पदार्थका जितना काम होना चाहिये उतना काम यदि करे तब तो उसे शुद्ध पदार्थ और यदि उतना काम न करके कम करे तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं । एक आदर्शमें सामनेके दस गज तकके पदार्थ प्रकाशनेकी शक्ति है । यदि वह दर्पण निर्मल होगा तो अपने पदार्थ प्रकाशके कार्यको पूर्णपने करेगा । हा यदि वह मलीन होगा तो उस दर्पणमें प्रगट पदार्थोंका दर्शाव साफ नहीं होगा । यही हाल ज्ञानका है । यदि वह शुद्ध ज्ञान होगा तो उसका स्वभाव ही ऐसा होना चाहिये कि जिसमें भूत

भावी सर्व द्रव्यो की पर्याये वर्तमानमे विना कर्मके एक साथ जाननेमे आवे यही ज्ञानका महात्म्य है । हा यदि ज्ञान अशुद्ध होगा तो उसके जाननेमे अवश्य कमी रहेगी । इसीसे मति, श्रुत अवधि तथा मन.पर्ययज्ञानका विषय बहुत कम है । केवलज्ञानमे कोई जानावरण नहीं रहा तब वह सर्व ज्ञेयोको न जान सके यह बात कभी नहीं हो सकती । इसलिये वहा वर्तमान पर्यायोके समान द्रव्योकी भूत भावी पर्याये भी प्रत्यक्ष हो रही है—केवलज्ञानकी अपूर्व शक्ति है । एक २ द्रव्यमे अनन्त गुण हैं—हर एक गुणकी एक एक समयवर्ती एक एक पर्याय होती है । एक २ गुणकी भूत भावी पर्याये अनन्तानत है । तथा एक एक पर्यायमे शक्तिके अण अनन्त होते हैं । इन सर्वको विशेष रूप पृथक् पृथक् एक कालमे जान लेना केवलज्ञानका कार्य है । यह महिमा निर्मलज्ञान ही मे जानना चाहिये, क्षायिक ज्ञान ही ऐसा शक्तिशाली है । क्षयोपशमिक ज्ञानमे बहुत ही कम जाननेकी शक्ति है । केवलज्ञान सूर्य सम प्रकाशक है । ज्ञानकी पूर्ण महिमा इसी ज्ञानमे झलकती है । केवलज्ञानी अरहत भगवान यद्यपि सर्वज्ञ हैं तथापि उनके उपयोगकी सन्मुखता निज शुद्धात्माकी ओर है । अपने शुद्ध आत्माके मुख समुद्रमे मग्न हो परमानन्दमे छक रहे हैं । इसी तरह भेद विज्ञानीका कर्तव्य है कि निश्चय तथा व्यवहार नयसे सम्पूर्ण पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको जानते हुए भी अपनी तन्मयता अपने शुद्ध आत्म स्वभावमे रखकर निजानन्दका अनुभव करके सुखी होवे ॥ ३६ ॥

अथ अखणिवदिदं, ईहापुर्व्वेहि जे विजाणंति ।
तेसि परोक्षभूदं, णादुमसक्कंति पणत्तं ॥ ४० ॥

अर्थमक्षनिपतिनमीहापूर्वे ये विजानन्ति ।

तेषा परोक्षभूत ज्ञातुमशक्यमिति प्रज्ञप्तम् ॥ ४० ॥

अर्थ — इस गायामे आचार्यने केवलज्ञानको श्रेष्ठ तथा उससे नीचेके चारो ही क्षयोपशम ज्ञानको हीन बताया है । प्रथम मुख्यतासे मतिज्ञानको लिया है । टोकाकारने नैयायिक मतके अनुसार ज्ञानका स्वरूप बताकर उस इन्द्रियज्ञानको विलकुल असमर्थ बताया है । अर्थात् न वह ज्ञान वर्तमानमें ही दूरवर्ती पदार्थोंको या सूक्ष्म पदार्थोंको ज्ञान मक्ता है और न वह इन्द्रियज्ञान उस केवलज्ञानका कारण ही है जो सर्व जेयोको जाननेके लिये समर्थ है । जैनमतके अनुसार मतिज्ञान इन्द्रिय और मनसे होता है । सो मतिज्ञान किसी भी पदार्थको प्रथम समयमे सामान्य दर्शनरूप ग्रहण करता है फिर उसके कुछ विशेषको जानता है तब अवग्रह होता है फिर और अधिक जानता तब ईहा होती फिर उसका निश्चयकर पाता तब अवाय होता फिर दृढ निश्चय करता तब धारणा होती । यह मतिज्ञान क्रम क्रमसे वर्तन करता तथा प्रत्येक इन्द्रिय अपने २ विषयका अलग २ ग्रहण करती । चार इन्द्रियें तो पदार्थसे स्पर्शकर तथा चक्षु व मन पदार्थसे दूर रहकर जानते हैं । मतिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके अनुसार बहुत ही थोड़े पदार्थोंका व उनकी कुछ स्थूल पर्यायोका ज्ञान होता है । यह मतिज्ञान क्षेत्र व कालसे दूर व सूक्ष्म परमाणु आदिको नहीं जान सक्ता है । जो श्रुतज्ञान सैनी जीवमे मन द्वारा काम करता है सो भी अपना उत्कृष्ट क्षयोपशम इतना ही रखता है कि श्री आचारागादि द्वादश अगोको जानसके । यह ज्ञान भी बहुत थोड़ा है तथा क्रमसे प्रवर्तन करता है । जितना केवलज्ञानी जानते हैं उसका अनन्तवा भाग दिव्यध्वनिसे प्रगट होता । जितना दिव्यध्वनिसे प्रगट होता उतना गणधरोकी धारणामे नहीं रहता इसमे दिव्यध्वनि द्वारा प्रगट ज्ञानका कुछ

अश धारणामे रहता है सो द्वादशागकी रचनारूप है । श्रुतज्ञान इससे अधिक जान नहीं सत्ता । अवधिज्ञान यद्यपि इन्द्रिय और मनद्वारा नहीं होता वहा आत्मा ही प्रत्यक्ष रूपसे जानता है तथापि इस ज्ञानका का कार्य उपयोग जोडनेसे होता है जिसमे मनके विकल्पका सहारा होजाता है तथा यह ज्ञान मात्र मूर्तीक पदार्थोको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादारूप जानता है । अनन्त द्रव्यो को, अनन्त क्षेत्रको, अनन्त कालको व अनन्त भावोको नहीं जानसत्ता । मन पर्यायज्ञान भी यद्यपि प्रत्यक्ष है तथापि मन द्वारा विचारनेपर काम करता है इससे मनके विकल्पकी सहायता है तथा यह ढाई द्वीपके क्षेत्रमे रहनेवाले सैनी जीवोके मनमे तिष्ठते हुए मूर्तीक पदार्थको जानता है । यद्यपि यह अवधिज्ञानके विषयसे सूक्ष्म विषयको जानता है तथापि बहुत कम जानता व बहुत कम क्षेत्रकी जानता है । ये चारो ही ज्ञान किसी अपेक्षासे इन्द्रिय और अन्द्रिय अर्थात् कुछ इन्द्रिय रूप मनकी सहायतासे होते हैं इसलिये इनको इन्द्रिय ज्ञानमे गर्भित करसक्ते है । आचार्यका अभिप्राय यही भलकता है कि जो छद्मस्थ क्षयोपशम ज्ञानी हैं वे अपने अपने विषयको तो जानसक्ते हैं परंतु बहुतसे ज्ञेय उनके ज्ञानके बाहर रहजाते है । जिनको सिवाय क्षायिक केवलज्ञानके और कोई जान नहीं सत्ता है । तात्पर्य यह है कि केवलज्ञान ही उपादेय है, ये चार ज्ञान हेय हैं । तथापि इनमेसे जो आत्म स्व-सवेदनरूप भावश्रुतज्ञान है जिसमे आत्माकी आत्मामे स्वसमय-रूप प्रवृत्ति होती है वह इन्द्रिय और मनके विकल्पोसे रहित निजास्वादरूप आनन्दमई ज्ञान है सो उपादेय है क्योंकि यही भेद विज्ञानमूलक आत्मज्ञान केवलज्ञानकी उत्पत्तिका बीज हैं । इसलिये स्वतंत्रताके चाहनेवाले ज्ञानीको इन्द्रिय और मनके विक-

ल्पात्मक ज्ञानमे जो इन्द्रियोके क्षणिक मुखके साधन है, रति छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान और आनन्दके कारणरूप स्वसवेदन ज्ञानमे तन्मयता करनी चाहिये ।

अपदेस सपदेसं, मुत्तममुत्तं च पज्जयमजादं ।

पलयं गदं च जाणदितं णाणमदिदियं भणियं ॥४१॥

अप्रदेश सप्रदेश मुत्तममूर्तं च पर्ययमजातम् ।

प्रलटे गर्नं च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रिय भणितम् ॥४१ः॥

अर्थ — इस गायामे आचार्यने केवलज्ञानकी और भ्रं-
विशेषता भलकाई है कि जो ज्ञान इन्द्रिय और मनकी महाय
विना केवल आत्माकी स्वभावरूप शुद्ध अवस्थामे प्रगट होता है
उमीमे यह शक्ति है जो वह बहु प्रदेश रहित अमख्यात काला-
णुओको तथा छुटे हुए परमाणुओको, प्रत्यक्ष जान सके तथा बहु-
प्रदेशी सर्व आत्माओको, पुद्गल स्कन्धोको, धर्मास्तिकाय, अधर्मा-
स्तिकाय तथा अनत आकाशको प्रत्यक्ष देख सके । वही सर्व
मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्यको अलग २ जानता है तथा हर एक द्रव्यकी
जो अनत पर्याये हो गई हैं व होगी उन सबको भी अच्छी तरह
भिन्न २ जानता है अर्थात् कोई जानने योग्य बात शेष नहीं रह
जाती जो केवलज्ञानमे न भूलके । इसीको सर्वज्ञता कहते हैं—व
इसीके स्वामी आत्माको सर्वज्ञ कहते हैं । इस कथनसे आचार्यने
केवलज्ञानको ही उपादेय कहा है और भूति आदि चारों ज्ञानोको
त्यागने योग्य कहा है क्योंकि ये चारों ही अपूर्ण तथा क्रमसे
जानते हैं—भूतिश्रुत परोक्ष होकर मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्योंकी कुछ
स्थूल पर्यायोको जानते हैं—अवधि तथा मन पर्यय एक देश
प्रत्यक्ष होकर अमूर्तीकको नहीं जानते हुए केवल मूर्तीक द्रव्योंकी

कुछ पर्यायोंको क्रमसे जानने हैं—परन्तु केवलज्ञान एक काल सब कुछ जानता है क्योंकि यह ज्ञान क्षायिक है, आवरण रहित है जबकि अन्य ज्ञान क्षयोपशमरूप सावरण है ऐसा केवलज्ञान प्राप्त करने योग्य है । जो निज हितार्थी भव्य जीव हैं उनको चाहिये कि इन्द्रिय और मनके सर्व विकल्पोको त्यागकर आत्माभिमुखी हो अपनेमे ही अपने आत्माका स्वसवेदन प्राप्त करके स्वानुभाव करें और इसी निज आत्माके स्वादमे सदा लवलीन रहे । इसी ही आत्मज्ञानके प्रभावमे परमानन्दमई सर्वज्ञपद प्राप्त होता है । जैसी भावना होती है वैसी फलती है । स्वम्बरूपकी भावना ही स्वम्बरूपकी प्रगटनाकी मुख्य साधिका है, आत्मज्ञानके ही अभ्यासमे अज्ञान मिटता है । श्री पूज्यपाद स्वामीने श्रीसमाधि-शनकमे कहा है ।

तद्ब्रूयात्तत्परान्पृच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत् ।

येनाविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं ब्रजेत् ॥

भाव यह है कि आत्माकी ही कथनी करे, उसीका प्रश्न दूसरोको पूछे, उसीकी ही इच्छा करे उसी हीमे तत्पर होजावे, इसीके अभ्यासमे अज्ञानमई अवस्था मिटकर ज्ञानमई अवस्थाको प्राप्त करे ।

श्री नागसेन मुनिने श्री तत्त्वानुशासनमे कहा है—

परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्मयो भवति ।

अर्हद्व्यानांविष्टो भावार्हः स्यात्स्वयं तस्मात् ॥१६०॥

येन भावेन यद्रूपं ध्यायत्यात्मानमात्मवित् ।

तेन तन्मयता याति सोपाधिः स्फटिको यथा ॥१६१॥

भाव यह है कि यह आत्मा जिस भावसे परिणमन करता है उसीके साथ तन्मई होजाता है । जब श्री अर्हत भगवानके

ध्यानमे ठहरता है तब उस ध्यानमे वह स्वयंभावमे अरहत रूप होजाता है। आत्मज्ञानी जिस भावमे जिसरूप आत्माको ध्याता है वह उसी भावके साथ तन्मई हो जाता है जैसे फटिक पाषाणमे जैसी ढाककी उपाधि लगे वह उस ही रगरूप परिणामन कर जाती है। ऐसा जानकर जिस तरह बने स्वस्वरूपकी आराधना करके ज्ञानको विशुद्ध करना चाहिये।

इस प्रकार अतीत व अनागत पर्याये वर्तमान ज्ञानमें प्रत्यक्ष नहीं होती है ऐसे बौद्धोके मतको निराकरण करते हुए तीन गाथाएँ कही, उसके पीछे इन्द्रियज्ञानमे सर्वज्ञ नहीं होता है किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञानसे होता है ऐसा कहकर नैयायिक मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यको समझानेके लिये गाथा दो, ऐसे नमुदायसे पाचवे स्थलमे पाच गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ४१ ॥

परिणमदि शेयमदुः, एणादा जदि शेव खाइगं तस्म ।

एणांति तं जिगंदा, खवयंतं कम्ममवुत्ता ॥ ४२ ॥

परिणमति ज्ञेयमर्थं ज्ञाता यदि नैव क्षायिक तस्य ।

ज्ञानमिति त जिनेन्द्रा क्षपयत कर्मवोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥

अर्थः—यहा आचार्य कर्मवचके कारणीभूत भावकी तरफ लक्ष्य दिला रहे हैं—वास्तवमे निर्विकार निर्विकल्प आत्मानुभवरूप वीतराग स्वरूपाचरण चारित्ररूप शुद्धोपयोग आत्माके ज्ञानका ज्ञानरूप परिणामन है—इस भावके सिवाय जब कोई अल्पज्ञानी किसी भी ज्ञेय पदार्थको विकल्प रूपसे जानता है और यह सोचता है कि यह पट है यह घट है यह नील है यह पीत है यह पुरुष है या, यह स्त्री है, यह सज्जन है या यह दुर्जन है, यह धर्मात्मा है या अधर्मी है, यह ज्ञानी है या यह अज्ञानी है तब

विशेष रागद्वेषका प्रयोजन न रहने हुए भी हेय या उपादेय बुद्धिके विकल्पके साथ कुछ न कुछ रागद्वेष होय ही जाता है । यह भाव स्वानुभव दशासे शून्य है इसलिये यह भाव कर्मोंके उदयको भोगनेरूप है अर्थात् उस भावमे अवश्य मोहका कुछ न कुछ उदय है जिसको वह भाववान अनुभव कर रहा है । ऐसी दशामे मोह भोक्ताके क्षायिक निर्मल केवलज्ञान उस समय भी नहीं है तथा आगामी भी केवलज्ञानका कारण वह सविकल्प सराग भाव नहीं है । केवलज्ञानका कारण तो भेद विज्ञान है मूल जिसका ऐसा निश्चल स्वात्मानुभव ही है ।

यदि कोई यह माने कि ज्ञान प्रत्येक पदार्थरूप परिणामन करके अर्थात् उधर अपना विकल्प लेजाकर जानता है तब वह ज्ञान एकके पीछे दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे इसतरह क्रमवर्ती जाननेसे वह मर्व पदार्थोंका एक काल जाता सर्वज्ञ नहीं होसक्ता ।

जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थंकरादिक प्रत्यक्ष ज्ञानियोने यही बताया है कि पर पदार्थके भोगनेवालेके रागादि विकल्प है जहा कर्मोंका उदय है । इसलिये परमे सन्मुख हुआ आत्मा न वर्तमानमे निज स्वरूपका अनुभव करता है न आगामी उस स्वानुभवके फलरूप केवलज्ञानको प्राप्त करेगा, परन्तु जो कर्मोदयका भोग छोड निज शुद्ध स्वभावमे अपनेसे ही तन्मय हो जायगा वही वर्तमानमे निजानन्दका अनुभव करेगा तथा उसीके ही जानावरणीयका क्षय होकर निर्मल केवलज्ञान उत्पन्न होगा अर्थात् जहा वीतरागता है वही कर्मोंकी निर्जरा है तथा जहा सरागता है वही कर्मोंका बध है । अर्थात् रागादि ही बधका कारण है ॥ ४२ ॥

उदयगदा कम्मसा, जिणवरवसहेहि गियदिणा भणिया
तेसु हि मुहिदो रत्तो, दुट्ठो वा बधमणुभवति ॥४३॥

उदयगता कर्माणां जिनवरवृषमै नियत्या भणिताः ।

तेषु हि मूढो रक्तो, दुष्टो वा बन्धमनुभवति ॥ ४३ ॥

अर्थ ।—इस गायामे आचार्यने आत्माकी अशुद्धि होने अर्थात् कार्माण वर्गणारूप पुद्गलोसे बध होनेके कारणों को प्रगट किया है । प्रथम ही यह बतलाया है कि पदार्थोंका ज्ञान बधका कारण नहीं है । ज्ञानका काम दीपकके प्रकाशकी तरह मात्र जानना है । उसका काम मोहादि करना नहीं है इससे ज्ञान कम हो या अधिक ज्ञान बधका मूल कारण नहीं है । और न कर्मोंका उदय बधका कारण है । कर्मोंके उदयसे सामग्री अच्छी या बुरी जो प्राप्त होती है उसमें यदि कोई रागद्वेष मोह नहीं करता है तो वह सामग्री आत्माके बध नहीं कर सकती । और यदि कर्मोंके असरसे शरीर व वचनकी कोई क्रिया होजाय और आत्माका उपयोग उस क्रियामें रागद्वेष न करे तो उस क्रियासे भी नया बध नहीं होगा । बधका कारण राग, द्वेष, मोह है । जैसे शरीर द्वारा किसी अखाड़ेमें व्यायाम करते हुए यदि शरीर सूखा है, तैलादिसे चिकना व भीगा नहीं है तो अखाड़ेकी मिट्टी शरीरमें प्रवेश नहीं करेगी शरीरमें न बधेगी किन्तु यदि तैलादिकी चिकनई होगी तो अवश्य वहका मिट्टी शरीरमें चिपटजायगी । इसीतरह मन वचन कायकी क्रिया करते व जानपनेका काम करते हुए व बाहरी सामग्रीके होते हुए यदि परिणाममें राग द्वेष मोह नहीं है तो आत्माके नए कर्मोंका बध न पड़ेगा और यदि राग द्वेष मोह होगा तो बध होगा । ऐसा ही श्री अमृतचंद आचार्यने समयसार कलश कहा है—

न कर्मबहुलं जगन्नचलनात्मकं कर्मवा-
ननेककरणानि वा न चिदचिद्वधो बधकृत् ॥ -
यदेक्यमुपयोगभू समुपयाति रागादिभिः ।
स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुर्नृणाम् ॥ २-८ ॥

भाव यह है कि कार्माणवर्गणाश्रसे भरा हुआ जगत बधका कारण नहीं है । न हलनचलन रूप मन, वचन, कायके योग बधकें कारण हैं । न अनेक शरीर इन्द्रिये व बाहरी पदार्थ बधकें कारण हैं । न चेतन, अचेतनका बध बधका कारण है । जो उप-योगकी भूमिका रागादिसे एकताको प्राप्त हो जाती है वही राग, द्वेष, मोह, भावकी कालिमा जीवोंके लिये मात्र बधकी कारण है ।

श्री पूज्यपाद स्वामी इच्छोपदेशमे कहते हैं ; -

मुच्यते जीव. सममो निर्मम क्रमात् ।
तस्मात्सर्दप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥ २६ ॥

भाव यह है कि जो जीव ममता सहित है वह बधता है । जो जीव ममता रहित है वह बधमे छूटता है । इसलिये सर्व प्रयत्न करके निर्ममत्व भावका विचार करो ।

श्री गुणभद्राचार्य श्री आत्मानुशासनमें कहते हैं-
रागद्वेषकृताभ्या जन्तोर्वध प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।
तत्त्वज्ञानकृताभ्यां ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्ष. ॥ १८० ॥

भाव यह है कि इस जीवके, रागद्वेषसे करी हुई प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिसे, तो बध होता है । परन्तु तत्त्वज्ञान पूर्वककी हुई प्रवृत्ति और निवृत्तिसे कर्मोंसे मुक्ति होती है ।

रागद्वेष अथवा कपाय चार प्रकारके होते हैं—

अनन्तानुबन्धी जो मिथ्यात्वके मट्कारी हों और सम्यक्तथा स्वरूपाचरण चारित्र्यको रोके ।

अप्रत्याख्यानावरणीय—जो श्रावकके एक देश त्यागको न होने दे ।

प्रत्याख्यानावरणीय—जो मुनिके सर्वदेश त्यागको न होने दे ।

ठाण्णिसेज्जविहारा, धम्मवदेसो य गियदयो तेसि ।

अरहताणं काले मायाचारोव्व इच्छीणं ॥ ४४ ॥

स्थाननिपद्याविहारा धर्मोपदेशश्च नियतयस्तेषाम् ।

अहंता काले मायाचार इव स्त्रीणाम् ॥ ४४ ॥

अर्थ :—इस गाथाकी पहली गाथामे आचार्यने बताया था कि कर्म बन्धके कारण रागद्वेष मोह हैं । न तो ज्ञान है, न पिछले कर्मोंका उदय है । इसी बातको दृष्टान्त रूपसे इस गाथामे मित्र किया है । केवलीभगवान् पूर्ण जानी हैं तथा राग द्वेष मोहसे सर्वथा शून्य हैं परन्तु उनके चार अवातिया कर्मोंकी बहुतसी प्रकृतियोंका उदय मौजूद है जिससे कर्मोंके असरसे बहुतसी क्रियाएँ केवली भगवान्‌के वचन और काय योगसे होती हैं तो भी केवलीभगवान्‌के कर्मोंका वध नहीं होता, क्योंकि न तो उनके उन कार्योंके करनेकी इच्छा हो है और न वे कार्य केवली भगवान्‌मे मोह उत्पन्न करनेके कारण होसकते हैं । केवली महाराज जब विहार करते हैं तब खड़े होकर बिना डंग भरे आकाशमे चलते हैं । जब समवशरण रचता है तब कमलाकार सिंहासनपर अतरीक्ष बैठते हैं । चलना, खड़े होना तथा बैठना ये तो शरीरकी

क्रियाएं हैं तथा अपनी परम शांत अमृतमई दिव्यवाणीके द्वारा भेवकी गर्जना के समान निरक्षरी ध्वनि प्रगट करके धर्मका उप-
देश देना यह वचनकी क्रिया है । ऐसे काय और वचन योगके प्रगट व्यापार हैं । इसके सिवाय शरीरमें नोकर्म वर्गणाका ग्रहण, पुरातन वर्गणाका क्षरणा, काय योगका वर्तना शरीरके अवयवोंका पुष्टि पाना आदि अनेक शरीर सम्बन्धी कार्य कर्मोंके उदयसे होते हैं । इन कार्योंमें केवली महाराजके रागयुक्त उपयोगकी कुछ प्रेरणा या चेष्टा नहीं है इसीसे केवली महाराजकी क्रियाएं बिल-
कुल वंघकी करनेवाली नहीं है । यहांपर गाथामें बिना इच्छाके कर्मजन्य क्रियाके लिये स्त्रीके मायाचारमई स्वभावका दृष्टांत दिया है, जिसका भाव यह है कि स्त्री पर्यायमें स्त्री वेदका उदय अधिकांशमें तीव्र होता है जिससे भोगकी इच्छा सदा भीतरमें जलती रहती है उसीके साथ माया कषायका भी तीव्र उदय होता है जिससे अन्य कार्योंको करते हुए स्त्रियोंमें अपने हावभाव विलास व अपनी शोभा दिखलानेकी चेष्टा रहती है कि पुरुष हमपर प्रेमालु हों—ऐसा मायाचारका स्वभावसा स्त्रियोंका होता है जिसका मतलब यह है कि अभ्यास और संस्कार व तीव्र कर्मोंके उदयसे मायाचारका भाव बुद्धिपूर्वक करते हुए भी स्त्रियोंमें मायाचार रूप भाव और वर्तन हो जाता है । यह बात अधिकतर स्त्रियोंमें पाई जाती है इसीसे आचार्यने बताया है कि जैसे स्त्रियोंके मायाचार कर्मोंके उदयके कारणसे स्वभावसे होता है वैसे स्वभावसे ही केवलीके कर्मोंके उदयके द्वारा विहारादिक होते हैं । वृत्तिकारने भेषोंका दृष्टांत दिया है कि जैसे भेष स्वभावसे ही लोगोंके पाप पुण्यके उदयसे चलते, ठहरते, गर्जते तथा वर्धते हैं वैसे केवली भगवानका विहार व धर्मोपदेश स्वभावसे होता है तथा इसमें भव्यजीवोंके पापपुण्यका उदयका भी निमित्त

पड जाता है । जहाके लोगोके पापका उदय तीव्र होता है । वहा केवली महाराजका विहार होता है न धर्मोपदेश, किन्तु जहाके जीवोका तीव्र पुण्यका उदय होता है वहा ही केवली महाराजका विहार तथा धर्मोपदेश होता है । विना इच्छाके पुग्दलकी प्रेरणासे बहुतसी क्रियाए हमारे शरीर व वचनमे भी होजाती हैं । जैसे श्वासका लेना, चारो तरफकी हवा व परमाणुओका शरीरमे प्रवेश, भोजन पानका शरीरमे गलन, पचन, रुधिर मासादि निर्माण, रोगोकी उत्पत्ति, आखोका फट-कना, छीक आना, जमाई आना, शरीरका बढना, वालोका उगना भूख प्यासका लगना, इन्द्रियोका पुष्ट होना, मार्गमे चलते चलते पूर्व अभ्याससे विना चाहे हुए मार्गकी तरफ चले जाना, स्वप्न व निद्रामे चौक उटना, बडबडाना, बोलना, अभ्यासके बलसे अन्य विचार करते हुए मुखसे अभ्यस्त पाठोका निकलजाना आदि । इनको आदि लेकर हजारो वचन व कायके व्यापार हमारी अबुद्धि पूर्वक विना इच्छाके होते हैं । हम इनमेसे बहुतसे व्यापारोके होनेकी व न होनेकी पहलेसे भावना रखते हैं तथा उनके होनेपर किन्हीमे राग व किन्हीमे द्वेष करते हैं इससे हम कर्मवधको प्राप्त होते हैं । जैसे हम सदा निरोगतासे राग करते तथा सरो-गतासे द्वेष करते हैं, पौष्टिक इन्द्रियोकी चाह रखते हैं निर्बलतासे द्वेष करते हैं । जब हमारी इस चाहके अनुसार काम होता है तो और अधिक रागी होजाते है । यदि नही होता है तब और अधिक द्वेषयुक्त होजाते है । इस कारणसे यद्यपि हमारे भीतर भी बहुतसी क्रियायें उस समय विशेष इच्छाके विना मात्र कर्मोके उदयसे हो जाती हैं तथापि हम उनके होते हुए रागद्वेष मोह कर लेते हैं इससे हम अल्पज्ञानी अपनी कषायोके अनुसार कर्मवध करते हैं । केवली भगवानके भीतर मोहनीय कर्मका सर्वथा अभाव है इस

कारण उनमें न किसी क्रियाके लिये पहले ही बाध होती है न उन क्रियाओंके होनेपर रागद्वेष मोह होता है इस कारण जिनेन्द्र भगवान् कर्मवध नहीं करते हैं ।

जैसे जिनेन्द्र भगवान् कर्मबन्ध नहीं करते हैं वैसे उनके भक्त जिन जो सम्यग्दृष्टि गृहस्थ या मुनि हैं वे भी ससारका कारणीभूत कर्मवध नहीं करते हैं—जितना कपायका उदय होता है उसके अनुसार अल्पकर्मवध करते हैं जो मोक्ष मार्गमें बाधक नहीं होता है । सम्यग्दृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि प्रगट व्यवहारमें व्यापार, कृषि, शिल्प, खान, पान, भोगादि समान रूपसे करते हुए दिखाई पड़ते हैं तथापि मिथ्यादृष्टि उनमें आशक्त हैं इससे ससारका कारण कर्म बाधता है । किंतु सम्यग्दृष्टि उनमें आशक्त नहीं है किंतु भीतरसे नहीं चाहता है मात्र आवश्यकता व कर्मके तीव्र उदयके अनुसार लाचारीसे क्रियायें करता है इसी कारण वह ज्ञानी ससारके कारण कर्मोंको नहीं बाधता है—बहुत अल्प कर्म बाधता है जिसको आचार्योंने प्रशसारूप वचनोंके द्वारा अवध कह दिया है । प्रयोजन यह है कि वध कपायोंके अनुकूल होता है । एक ही कार्यके होते हुए जिसके कपाय तीव्र वह अधिक व जिसके कपाय मंद वह कम पाप बाधता है । एक स्वामीने किसी सेवकको किसी पशुके वधकी आज्ञा दी । स्वामी वध न करता हुआ भी रागकी तीव्रतासे अधिक पापवध करता है जब कि सेवक यदि मनमें वधसे हेय बुद्धि रखता है और स्वामीकी आज्ञा पालनेके हेतु वध करता है तो स्वामीकी अपेक्षा कम पाप वध करता है । रागद्वेषके अनुसार ही पाप पुण्यका वध होता है ।

श्रीआत्मानुशासनमें श्रीगुणभद्रस्वामी कहते हैं—

द्वेषानुरागबुद्धिगुणदोषकृता करोति खलु पापम् ।

तद्विपरीता पुण्यं तदुभयरहिता तयोर्मोक्षम् ॥ १८१ ॥

अर्थ.—रत्नत्रयादि गुणोमे द्वेष व मिथ्यात्वादि दोषोंमे रागकी बुद्धि निश्चयसे पापवध करती है। तथा इससे विपरीत गुणोमे राग व दोषोसे द्वेषकी बुद्धि पुण्य वध करती है तथा गुण दोषोमे रागद्वेष रहित वीतराग बुद्धि पाप पुण्यसे जीवको मुक्त करती है।

तात्पर्य यह है कि रागद्वेष मोहको ही वधका कारण जानकर इनहीके दूर करनेके प्रयोजनसे शुद्धोपयोगमय स्वसवेदन ज्ञान रूप स्वानुभवका निरन्तर अभ्यास करना योग्य है।

पुण्यफला अरहंता, तीस किरिया पुणो हि ओदयिगा ।
मोहादीहि विरहिदा, तम्हा सा खाइगत्ति मदा ॥४५॥

पुण्यफला अर्हन्तस्तेषा क्रिया पुनर्हि ओदयिकी ।

मोहाहिमि विरहिता तस्मात् सा क्षायिकीति मता ॥४५॥

अर्थ :— इस गाथामे भी आचार्य महाराजने इसी बातका दृष्टांत दिया है कि कर्मोदय मात्र नवीन वध नहीं करसक्ता। कर्मोंके उदय होनेपर जो जीव उस उदयकी अवस्थामे राग द्वेष मोह करता है वही जीव वधता है। तीर्थंकर भगवानका दृष्टांत है कि तीर्थंकर महाराजके समवशरणकी रचना होनी, आठ प्रतिहार्य होने, इन्द्रादिको द्वारा पूजा होनी, विहार होना, ध्वनि प्रगट होनी आदि जो जो कार्य दिखलाई पडते हैं उनमे कर्मोंका उदय कारण है। मुख्यतासे तीर्थंकर नाम कर्मका उदय है तथा गौणतासे उसके साथ साता वेदनीय आदिका उदय है, परन्तु तीर्थंकर महाराजकी आत्मा इतनी शुद्ध तथा विकार रहित है कि उसमे कोई प्रकारकी इच्छा व रागद्वेष कभी पैदा नहीं होता। वह भगवान अपने आत्माके स्वरूपमे भग्न हैं। आत्मीक रसका पानकर रहे है।

उनके ज्ञानमें सर्व क्रियाएँ उदासीन रूपसे झलक रही हैं उनका उनमें किंचित् भी राग नहीं है क्योंकि रागका कारण मोहनीय कर्म है सो प्रभुके विलकुल नहीं है । प्रभुकी अपेक्षा समवर्णरूप रही चाहे वन रहो, वारह सभा जुडो या मत जुडो, देवगण चमरादिसे भक्ति करो वा मत करो, इन्द्र व चक्रवर्ती आदि आठ द्रव्योंसे पूजा व स्तुति करो वा मत करो, विहार हो वा मत हो सर्व समान हैं । कर्मोंके उदयसे क्रियाएँ होती हैं सो हो । वे क्रियाएँ आत्माके परिणामोमें विकार नहीं करती हैं मात्र कर्म अपना रस देकर अर्थात् अपना कार्य करके चले जाते हैं । भड जाते हैं । क्षय होजाते हैं । इस अपेक्षासे यह औदयिक क्रिया क्षायिक क्रिया कहलाती है ।

अभिप्राय यह कि आठ कर्मोंमेंसे मोहनीय कर्म ही प्रबल है यही अपने उदयसे निर्वल आत्मामें विकार पैदा कर सक्ता है । जब इसका उदय नहीं है वहा अन्य कर्मका उदय हो वा मत हो, आत्माका न कुछ विगाड है न सुधार है । ऐसा जानकर कि मोह रागद्वेष ही बन्धके कारण हैं हम छद्मस्थ ससारी जीवोका यह कर्त्तव्य है कि हम इनको दूर करनेके लिये निरन्तर शुद्ध आत्माकी भावना रखें तथा साम्यभावमें वर्तन करें तथा जब जब पाप या पुण्यकर्म अपना अपना फल दिखलावें तब तब हम उन कर्मोंके फलमें रागद्वेष न करें—समताभावसे जाता दृष्टा रहते हुए भोगले, इसका फल यह होगा कि हमारे नवीन कर्म बन्ध नहीं होगा—अथवा यदि होगा तो बहुत अल्प होगा तथा हमारे भावोंमें पापके उदयमें आकुलता और पुण्यके उदयसे उद्धतता नहीं होगी । जो पापके उदयमें मैं दुखी ऐसा भाव तथा पुण्यके उदयमें मैं सुखी ऐसा अहंकारमूर्ई भाव करता है वही विकारी होता है और तीव्र बन्धको प्राप्त करता है । अतएव हमको साम्यभावका अभ्यास करना चाहिये ॥ ४५ ॥

जदि सो सुहो व असुहो, एण हवदि आदा सयं सहावेण ।
संसारो वि ण विज्जदि, सव्वेसि जीवकायाणं ॥४६॥

यदि म शुभो वा अशुभो न भवति आत्मा स्वयं स्वभावेन ।

समारोपि न विद्यते सर्वेषा जीवकायानाम् ॥४६॥

अर्थ — इस गाथामे आचार्य मसारी जीवोकी ओर लक्ष्य देते हुए कहते हैं कि केवली भगवानके सिवाय अन्य ससारीजीव शुद्ध केवलज्ञानी नहीं है । यहा पर जहामे अप्रमत्त अवस्था प्रारम्भ होकर यह जीव क्षपक श्रेणी द्वारा क्षीण मोह गुणस्थान तक आता है उस अवस्थाके जीवोको भी छोड़ दिया है क्योंकि ये अतर्मुहूर्तमे ही केवली होंगे । तथा उपशम श्रेणीवालोको भी छोड़ दिया है क्योंकि वहा बुद्धिपूर्वक जीवोमे शुद्धोपयोग रहता है । प्रमत्त गुणस्थान तक कपायका उदय प्रगट रहत है । इसलिये शुभ या अशुभरूप परिणामन वहातक संभव है क्योंकि अधिकांश जीव समूह मिथ्यादृष्टी हैं । इसलिये उनहीके ओर विशेष लक्ष्य देकर आचार्य कथन करते हैं कि यदि सांत्यके समान समार अवस्थामे जीवोको सर्वथा शुद्ध और निर्लेप मान लोगे तो सर्व ससारी जीव पूर्ण शुद्ध सदा रहेगे सो यह बात प्रत्यक्षमे देखनेमे नही आती है । ससारी जीव कोई अति अल्प कोई अल्प कोई उससे अधिक ज्ञानी व शांत दीखते हैं । मुक्त जीवके समान त्रिकालज्ञ त्रिलोकज्ञ वीतराग तथा आनन्दमई नही दिख रहे हैं तब सर्वथा व्यवहारमे भी जीवोको शुद्ध और अपरिणामी कैसे माना जासक्ता है । ? यदि सब शुद्ध माने जावे तब मुक्तिका उपदेश देना ही व्यर्थ हो जायगा । तथा जब ससारी जीव परिणामनशील न होगा तो दुःखी या सुखी कभी नही हो

सक्ता । जडवत् एक रूप पडा रहेगा, सो यह वात द्रव्यके स्वभावसे भी विरोधरूप है । आत्मा ससार अवस्थामे जब उस आत्माको पर्याय या अवस्थाकी अपेक्षा देखा जावे तब वह अशुद्ध कर्म बद्ध, अज्ञानी, अघात आदि नाना अवस्थारूप दीखेगा, हा जब मात्र स्वभावकी अपेक्षासे देखे तो केवल शुद्ध रूप दीखेगा । शुद्ध निष्चनय जैनसिद्धान्तमे द्रव्यके त्रिकाल अवाधित शुद्ध स्वभावकी ओर लक्ष्य दिलाती है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हरएक ससार पर्याय ही शुद्ध रूप है । जब जीवकी ससार अवस्थाको देखा जाता है तब उस दृष्टिको अशुद्ध या व्यवहार दृष्टि या नय कहते हैं । उस दृष्टिसे देखते हुए यही दिखता है कि यह जीव अपने शुद्ध स्वभावमे नहीं है । यद्यपि यह स्फटिकमणिके समान स्वभावसे शुद्ध हैं तथापि कर्मवचके कारणसे इसका परिणमन स्फटिकमे लाल, काले, पीले डाकके सम्बन्धकी तरह नाना रंगका विचित्र भ्रलकता है । जब यह अशुभ या तीव्र कषायके उदयरूप परिणमन करता है तब यह अशुभ परिणामवाला और जब शुभ या मद कषायके उदयरूप परिणमन करता है तब शुभ परिणामवाला स्वयं स्वभावसे अर्थात् अपनी उपादान शक्तिसे होजाता है । जैसे फटिकका निर्मल पाषाण लाल डाकसे लाल रंगरूप या काले डाकसे काले रंगरूप परिणमन करता है वैसे यह परिणमनशील आत्मा तीव्र कषायके निमित्तसे अशुभरूप तथा मद कषायके निमित्तसे शुभरूप परिणमन करजाता है । उस समय जैसे फटिकका निर्मल स्वभाव तिरोहित या ढक जाता है वैसे आत्माका शुद्ध स्वभाव तिरोहित होजाता है । पर्याय हरएक द्रव्यमे एक समय एकरूप रहसक्ती हैं । शुद्ध और अशुद्ध दो पर्याये एक समयमे नहीं रह सक्ती हैं । ससार अवस्थामे मुख्यतासे जीवोमे अधिकांश अशुद्ध परिणमन तथा मुक्तावस्थामे

सर्व जीवोंके शुद्ध परिणमन रहता है। यह जीव आप ही अपने परिणामोमे कभी शुभ या अशुभ परिणामवाला होजाता है। इसीसे इसके रागद्वेष मोह भाव होते हैं। जिन भावोंके निमित्तमे यह जीव कर्मोंका बंध करता है और फिर आप ही उनके फलको भोक्ता है, फिर आप ही शुद्ध परिणमन के अभ्यासमे शुद्ध होजाता है। सांख्यकी तरह अपरिणामी माननेमे ससार तथा मोक्ष अवस्था कोई नहीं बन सकती है। परिणामी माननेमे ही जीव ससारी रहता तथा ससार अवस्थाको त्यागकर मुक्त होजाता।

श्री अमृतचंद्र आचार्यने श्रीपुरुषार्थसिध्दयुपाय ग्रन्थमे कहा है।

परिणममणो नित्यं ज्ञानविवर्तनादिसतत्या ।

परिणामानां स्वेष्टा स भवति कर्त्ता च भोक्ता च ॥ १० ॥

सर्वविवर्त्तोत्तीर्णं यदा स चैतन्यमवलमाप्नोति ।

भवति तदा कृतकृत्य सम्यक्पुरुषार्थसिध्दमापन्न ॥ ११ ॥

भाव यह है कि अनादि परिपाटीसे ज्ञानावरणीय आदि कर्मोंके निमित्तसे नित्य ही परिणमन करता हुआ यह जीव अपने ही शुभ अशुभ परिणामोंका कर्त्ता तथा भोक्ता हो जाता है। जब यह आत्मा सर्व आवरणोंसे उतरे हुए शुद्ध निश्चल चैतन्य भावको प्राप्त करता है तब यह भले प्रकार अपने पुरुषार्थकी सिद्धिको प्राप्त होता हुआ कृतकृत्य कृतार्थ तथा सुखी हो जाता है।

इस तरह ससारी छद्मस्थोंके स्वभावका घात हो रहा है ऐसा जानकर शुभोपयोग तथा अशुभोपयोगको त्यागकर शुद्धोपयोग अथवा साम्यभावमे परिणमन करना योग्य है जिससे कि आत्मा केवलज्ञानीकी तरह शुद्ध निर्विकार तथा अबन्ध हो जावे यह तात्पर्य है।

इस तरह यह बताया कि राग द्वेष मोह बन्धके कारण हैं, ज्ञान वधका कारण नहीं है इत्यादि कथन करते हुए छठे स्थलमे पाच गाथाए पूर्ण हुई ॥ ४६ ॥

जं तवकालियमिदरं, जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं ।

अत्थं विचित्तविसमं, तं एणाणं खाइयं भणियं ॥४७॥

यत्तात्कालिकमितर जानाति युगपत्समन्तत सर्वम् ।

अर्थं विचित्रविषम तत् ज्ञान क्षायिक भणितम् ॥४७:॥

अर्थ :—इस गाथामे आचार्यने केवलज्ञानकी महिमाको प्रगट किया है और यह बतलाया है कि ज्ञानका पूर्ण और स्वाभाविक कार्य इसी अवस्थामे भलकता है । जब सर्व ज्ञानावरणीय कर्मका क्षय हो जाता है तब ही केवलज्ञान प्रगट होता है । फिर यह हो नहीं सक्ता कि इस ज्ञानसे बाहर कोई भी ज्ञेय रह जावे । इसीको स्पष्ट करनेके लिये कहा है कि जगतमे पदार्थ समूह अनंत है और वे सब एक जातिके व एक प्रकारके नहीं हैं किंतु भिन्न २ जाति व भिन्न २ प्रकारके हैं । विसम शब्दसे यह द्योतित किया है कि जगतमात्र चेतन स्वरूप ही नहीं है, न मात्र अचेतन स्वरूप है किंतु चेतन अचेतन स्वरूप है । जितने जीव हैं वे चेतन हैं जितने पुगदल आदि पाच द्रव्य हैं वे अचेतन हैं । तथा न केवल मूर्तीक ही हैं न मात्र अमूर्तीक ही हैं किंतु पुगदल सब मूर्तीक है, शेष पाच द्रव्य अमूर्तीक हैं । विचित्र शब्दसे यह बताया है कि जीव जगतमे एक रूप नहीं है कोई मुक्त हैं कोई ससारी है, ससारियोंमे भी चतुर्गति रूपसे भिन्नता है । एक गतिमे भी अनेक विचित्र रचना जीवोके शरीरादिककी उनके भिन्न २ कर्मोंके उदयसे हो रही हैं । केवलज्ञानमे यह शक्ति है कि सर्व सजाति विजातीय

द्रव्योको उनके विचित्र भेदो सहित जानता है । उस ज्ञानमें निगोदसेले सिद्ध पर्यंत सर्व जीवोका स्वरूप अलग २ उनके आकारादि भिन्न २ दिख रहे हैं वैसे ही पुगदल द्रव्यकी विचित्रता भी झलक रही है । परमाणु और स्कध रूपसे दो भेद होनेपर भी सचिक्कणता व रुक्षताके अशोकी भिन्नताके कारण परमाणु अनत प्रकारके हैं । दो परमाणुओके स्कधको आदि लेकर तीनके, चारके, इसी हर मख्यातके असख्यातके व अनत परमाणुओके नाना प्रकारके स्कध बन जाते हैं जिनमें विचित्र काम करनेकी शक्ति होती है । उन मर्व स्कधोको व परमाणुओको केवलज्ञान भिन्न २ जानता है । इसी तरह असख्यात कालाणु, एक अखड वर्मास्तिकाय एक अखड अवर्मास्तिकाय तथा एक अखड आकाशास्तिकाय ये सब द्रव्य जिनमें सदा स्वाभाविक परिणामन ही होता है उस निर्मलज्ञानमें अलग २ दिख रहे हैं । प्रयोजन यह है कि यह विचित्र नाना प्रकार व जातिका जगत अर्थात् जगतके सर्व पदार्थ ज्ञानमें प्रगट हैं । कालापेक्षा भी वह ज्ञान हर एक द्रव्यकी सर्वभूत, भविष्यत, वर्तमान पर्यायोको वर्तमानके समान जानता है । तथा इस ज्ञानमें शक्ति इतनी अपूर्व है कि यह ज्ञान मति जानादि क्षयोपशमिक ज्ञानोकी तरह क्रम क्रमसे नहीं जानता है किन्तु एक साथ एक समयमें सर्व पदार्थाकी सर्व पर्यायोको अलग अलग जानता है । केवलज्ञानका आकार आत्माके प्रदेशोके समान है । आत्मामें असख्यात प्रदेश हैं । केवलज्ञान सर्वत्र व्यापक है । हर एक प्रदेशमें केवलज्ञान समान शक्तिको रखता है । जैसे अखड आत्मा केवलज्ञानमई सर्वज्ञोको जानता है वैसे एक एक केवल ज्ञानसे सना हुआ आत्मप्रदेश भी सर्वज्ञोको जानता है । इस केवलज्ञानकी शक्तिका महात्म्य वास्तवमें हमें अल्पज्ञानियोके ध्यानमें नहीं आसक्ता है । इसका महात्म्य उनहीके गोचर है जो स्वयं केवल-

ज्ञानी हैं। हमको यही अनुमान करना चाहिये कि ज्ञानमे हीनता आवरणमे होती है जब सर्व कर्मोंका आवरण क्षय होगया तब ज्ञानके विकाशके लिये कोई रुकावट नहीं रही। तब ज्ञान पूर्ण अतीन्द्रिय, प्रत्यक्ष, स्वभाविक होगया। फिर भी उसकं ज्ञानसे कुछ ज्ञेय शेष रहजाय-यह असंभव है। इस ज्ञानमे तो ऐसी शक्ति है कि इस जगतके समान अनते जगत भी यदि होवे तो इस ज्ञानमे झलक सकते हैं। ऐसा अद्भुत केवलज्ञान जहा प्रगट है वही सर्वज्ञपना है तथा वही पूर्ण निराकुलता और पूर्ण वीतरागता है क्योंकि बिना मोहनीयका नाश भये ज्ञानका आवरण मिटता नहीं। इसलिये जब सर्व ज्ञान लिया तब किसीके जाननेकी इच्छा हो नहीं सकती। तथा इन्द्रियाधीन ज्ञान जैसे नहीं रहा वैसे इन्द्रियाधीन विषय सुखका भी यहा अभाव है। यहा आत्मामे स्वाभाविक अतीन्द्रिय अनन्त सुख प्रगट होगया है। केवलज्ञान और अनन्त सुखका अविनाभाव सम्बन्ध है। ससारी जीव जिस सुखको न पाकर सदा वनमें जलके लिये भटकते हुए मृगकी तरह तृपातुर रहते हैं वह स्वाभाविक सुख इस अवस्थामें ही पूर्णपने प्राप्त होजाता है। इसीतरह अनन्त वीर्य आदि और भी आत्माके अनन्त गुण व्यक्त होजाते हैं। ऐसे निर्मल ज्ञानके प्राप्त करनेका उत्साह रखकर भव्य जीवको उचित है कि इसकी प्रगटताका हेतु जो शुद्धोपयोग या साम्यभाव या स्वात्मानुभव है उसीकी भावना करे तथा उसीके द्वारा सर्वं सकल्प विकल्प त्याग निश्चिन्त हो निज आत्माके रसका स्वाद ले तृप्त होवें। यही अभिप्राय है ॥ ४७ ॥

जो ण विजाणदि जुगढं, अत्थे तिव्कालिगे तिहुवणत्थे ।

णादुं तस्स ण सक्कं, सपज्जयं दव्वमेमं वा ॥ ४८ ॥

यो न त्रिजानाति युगपदर्थान् त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान् ।

ज्ञातु तस्य न शक्यं सपर्ययं द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥

अर्थ —यहा आचार्यने केवलज्ञानकी महिमाको वताते हुए गाथामे यह बात भूलकाई है कि जो कोई तीन लोकके सर्व पदार्थों को एक समयमे नहीं जानता है वह एक द्रव्यको भी पूर्णपने नहीं जानसक्ता । वृत्तिकारने यह भाव वताया है कि अपना आत्म ज्ञानस्वभाव होनेसे ज्ञायक है । जब वह ज्ञान शुद्ध होगा तो सर्व द्रव्य पर्यायिमई ज्ञेयरूप यह जगत उस ज्ञानमे प्रतिबिम्बित होगा अर्थात् उनका ज्ञानाकार परिणामन होगा । इसलिये जो सबको जानसकेगा वह अपने आत्माको भी यथार्थ जानसकेगा और जो सर्वको जाननेको समर्थ नहीं है उसका ज्ञान अशुद्ध है तब वह एक अपने आत्माको भी स्पष्ट पूर्णपने नहीं जान सकगा । यह दृष्टांत दिये है सो सब इसी बातका स्पष्ट करते हैं जो अग्नि सर्व ईधनको जलावेगी वह अग्नि सब ईधनरूप परिणमेंगी । तब जो दाह्यको जानागे तो दाहकको भी जानोगे यदि दाह्य ईधनको नहीं देख सक्ते तो अग्निको भी नहीं देख सक्ते जो सर्व ईधनमे व्यापक है । जो सूर्य व दीपक व दर्पणद्वारा व दृष्टिद्वारा प्रतिबिम्बित पदार्थोंको जान सकेगा वह क्यों सूर्य, दीपक दर्पण व दृष्टिवाले पुरुषको न जान सकेगा ? अवश्य जान सकेगा । इसी तरह जो सर्वको जानेगा वह सर्वको जाननेवाले आत्माको भी जान सकेगा । जो सर्वको न जानेगा वह निज ज्ञायक आत्माको भी नहीं जान सकेगा । इस भावके सिवाय गाथासे यह भाव भी प्रगट होता है कि जो सर्व ज्ञेयोको एक कालमे नहीं जान सकेगा । वह एक द्रव्यको भी उसकी अनंत पर्यायोंके साथ नहीं जान सकेगा । एक कालमे सर्व क्षेत्रमे फैले हुए पदार्थोंको जानना क्षेत्र अपेक्षा विस्तारको जानना है । तथा एक क्षेत्रमें स्थित किसी पदार्थको उसकी भूत भविष्यत् पर्यायोंको

जानना काल अपेक्षा विस्तारको जानना हैं । क्षेत्र अपेक्षा लोकाकाश मात्र असख्यात प्रदेशरूप है यद्यपि अलोकाकाश अनन्त है तथा काल अपेक्षा एक द्रव्य अनन्तानन्त समयोमे होनेवाली पर्यायीकी अपेक्षा अनन्तानन्तरूप है । जो लोकाकाशके क्षेत्र विस्तारको एक समयमे जाननेको समर्थ नहीं है वह उसके अनन्तगुणे काल विस्तारको कैसे जान सकेगा ? अर्थात् नहीं जान सकेगा । किसी भी क्षयोपशम ज्ञानमे दोनोंके विस्तारको स्पष्टपने सर्व उपस्थित पदार्थ सहित जाननेकी शक्ति नहीं है । चारो ही ज्ञान बहुतकम पदार्थको जानते हैं । यह तो क्षायिकज्ञान जो अतीन्द्रिय और स्वाभाविक है उसीमे शक्ति है जो सर्व क्षेत्रकी व सर्वकालकी सर्व द्रव्यों की सर्व पर्यायीको जान सके । अतएव यह सिद्ध है कि जो सर्व तीनकाल व तीनलोक के पर्याय सहित द्रव्योंको नहीं जान सक्ता वह एक द्रव्यको भी उनकी अनन्त पर्याय सहित नहीं जान सक्ता । मात्र केवलज्ञान ही जानसक्ता है । जैसे वह सर्वको जानता है वैसे वह एकको जानता है ।

ऐसी महिमा केवलज्ञानकी जानकर कि उसके प्रगट हुए विज्ञान हम पूर्णपने अपने आत्माको जानसक्ते न हम एक किसी अन्य द्रव्यको जानसक्ते । हमको उचित है कि इस निर्मल केवलज्ञानके लिये हम शुद्धोपयोग या साम्यभावका अभ्यास करे ।

द्वं अणंतपञ्जयमेगमणंताणि दव्वजादाणि ।

ण-विजाणदि, जदि जुगवं, किध सो सव्वाणि जाणादि ॥४६

द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि ।

न विजानाति यदि युगपत् कथं स सर्वाणि जानाति ॥४६ ॥

अर्थ - इस गायामे भी आचार्यने केवलज्ञानकी महिमाको और आत्माके ज्ञान स्वभावको प्रगट किया है । ज्ञान आत्मा

का स्वभाव है। जो सबको जाने उसे ही ज्ञान कहते हैं। अर्थात् महा सामान्यज्ञान सर्व ज्ञेयोको जाननेवाला है। भिन्न १ पदार्थोंके ज्ञानको विशेष ज्ञान कहते हैं। ये विशेष ज्ञान सामान्यमें व्याप्य हैं अर्थात् गमित हैं। जो कोई अपने आत्माके स्वभावको पूर्णपने प्रत्यक्ष स्पष्ट जानता है वह नियमसे उस ज्ञान स्वभाव द्वारा प्रगट सर्व पदार्थोंको जानता है। यह ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध दुर्निवार है। और जो कोई अपने आत्मस्वभाव को प्रत्यक्ष नहीं जानता है वह सर्वको भी नहीं जानसक्ता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्माज्ञानी सर्वका जाननेवाला होता है। यहा यह भी समझना चाहिये कि निर्मल ज्ञानमे दर्पणमे प्रतिबिम्बकी तरह सर्व पदार्थोंके आकार स्वयं झलकते हैं वह ज्ञान ज्ञेयाकारसा होजाता है। इसलिये जो दर्पणको देखता है वह उसमे झलकते हुए सर्व पदार्थोंको देखता ही है। जो दर्पणको नहीं देखसक्ता है। वह झलकनेवाले पदार्थोंको भी नहीं देख सक्ता है। इसी तरह जो निर्मल शुद्ध आत्माको देखता है वह उसमे झलकते हुए सर्व ज्ञेयरूप अनन्त द्रव्योंको भी देखता है। इसमे कोई शंका नहीं है। ऐसा जाताके भीतर ज्ञानज्ञेय सम्बन्ध है। ज्ञानसे जो प्रगटे वह ज्ञेय। ज्ञेयोको प्रगटावे वह ज्ञान है। ज्ञान आत्माका स्वभाव है। इसलिये आत्माको जाननेवाला सर्वज्ञ होता ही है। अथवा जो कोई पुरुष एक द्रव्यको उसकी अनन्त पर्यायोंके साथ जाननेको असमर्थ है वह सर्व द्रव्योंको एक समयमे कैसे जानसक्ता है ? कभी भी नहीं जानसक्ता है। जिस आत्मामे शुद्धता होगी वही अपने को भी, दूसरेको भी, एकको भी अनेकको भी, सर्वज्ञेय मात्रको एक समयमे जानसक्ता है। स्वपरका प्रत्यक्ष ज्ञान केवलज्ञानी हीको होता है। जो अल्पज्ञानी हैं वे श्रुतज्ञानके द्वारा परोक्षरूपसे सर्वज्ञेयोको जानते हैं परन्तु उनको सर्व पदार्थ तथा उनकी सर्व अवस्थाएँ एक समयमे स्पष्ट २ नहीं

मालूम पड सकती हैं वे ही श्रुतज्ञानी आत्माको भी अपने स्वानुभवसे जान लेते हैं । यद्यपि केवल ज्ञानीके समान पूर्ण नहीं जानते उनको कुछ मुख्य गुणोंके द्वारा आत्माका स्वभाव अनात्मद्रव्योसे जुदा भासता है । इसी लक्षणरूप व्याप्तिसे वे लक्ष्यरूप आत्माको समझ लेते हैं और इसी ज्ञानके द्वारा निज आत्माके स्वरूपकी भावना करते हैं तथा स्वरूपमें अशक्ति पाकर निजानन्दका स्वाद लेते हुए वीतरागतामें शोभायमान होते हैं और इसी शुद्ध भावनाके प्रतापसे वे केवलज्ञानको प्रगट करलेते हैं । ऐसा जान निज स्वरूपका मग्नन करना ही कार्यकारी है ॥ ४६ ॥

उप्पज्जदि जदि गाणं, कमसो अट्ठे पडुच्च गाणिस्स ।
तं एव हवदि णिच्चं, ए खड्गं एव सब्बगदं ॥५०॥

उपपद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिन ।

तन्नैव भवति नित्यं न क्षायिकं नैव सर्वगतम् ॥५०॥

अर्थ :—यहा आचार्य केवलज्ञानको ही जीवका स्वाभाविक ज्ञान कहनेके लिये और उसके सिवाय जितने ज्ञान है उनको वैभाविक ज्ञान कहनेके लिये यह दिखलाते हैं कि जो ज्ञान पदार्थोंका आश्रय लेकर क्रम क्रमसे होता है वह ज्ञान स्वाभाविक नहीं है । न वह नित्य है, न क्षायिक है और न सर्वगत है । मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय ज्ञान ये चारो ही किसी भी पदार्थको क्रमसे जानते हैं—जब एकको जानते है तब दूसरेको नहीं जान सक्ते । जैसे मतिज्ञान जब वर्णको जानता है तब दूरसको विषय नहीं कर सकता और न मनसे कुछ ग्रहण कर सकता है । पाच इन्द्रिय और मन द्वारा मतिज्ञान एत साथ नहीं जान सकता किन्तु एक काल एक ही इन्द्रियसे जान सकता है । उसमें भी

थोड़े विषयको जान सकता है उस इन्द्रिय द्वारा ग्रहण योग्य सर्व विषयको नहीं जानता है । आखिरीसे पहले थोड़ेसे पदार्थ, फिर अन्य फिर अन्य इस तरह क्रमसे ही पदार्थोंका ज्ञान अवग्रह ईहा आदिके क्रमसे होता है । धारणा होजाने पर भी यदि पुनः पदार्थका स्मरण न किया जाय तो वह बात भुला दी जाती है । तथा जो पदार्थ नष्ट होजाते हैं उनका ज्ञान कालान्तरमे नहीं रहना है । इसी तरह श्रुतज्ञान जो अनक्षरात्मक है वह मतिज्ञान द्वारा ग्रहीत पदार्थके आश्रयसे अनुभव रूप होता है और जो अक्षरात्मक है वह शास्त्र व वाणी सुनकर या पढ़कर होता है । शास्त्रज्ञान क्रमसे ग्रहण किया हुआ क्रमसे ही ध्यानमे बैठता है । तथा कालान्तरमे ब्रह्मसंभूत दिया जाता है । अवविज्ञान भी किसी पदार्थकी ओर लक्ष्य किये जाने पर उसके सम्बन्धमे आगे व पीछेके भवोंको ज्ञान क्रमसे द्रव्य क्षेत्रादिकी मर्यादा पूर्वक करता है । सो भी सदा एकसा नहीं बना रहता है । विषयकी अपेक्षा बदलता रहता है व विस्मरण होजाता है । यही हाल मनःपर्ययका है, जो दूसरेके मनमे स्थित पदार्थको क्रमसे जानता है । इस तरह ये चारो ही ज्ञान क्रमसे जाननेवाले हैं और सदा एकसा नहीं जानते । विषयकी अपेक्षा ज्ञान नष्ट होजाता है और फिर पैदा होता है । इसलिये ये केवलज्ञानकी तरह नित्य नहीं हैं, जब कि केवलज्ञान नित्य है । वह ज्ञान बिना किसी क्रमके सर्व द्रव्योंकी सर्व पर्यायोंको सदाकाल एकसा जानना रहता है । चारो ज्ञानोमे क्रमपना व अनित्यपना व अल्प विषयपना होनेका कारण यही है कि वे ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे होते हैं, जब कि केवलज्ञान सर्व ज्ञानावरणीयके क्षयसे होता है । इसलिये यही ज्ञान क्षायिक है । जब चारो ज्ञानोंका विषय अल्प है तब वे सर्वगत नहीं होसकते, वह केवलज्ञान ही है

जो सर्व पदार्थोंको एक काल जानता है इससे सर्वगत या सर्व-
व्यापी है ।

केवलज्ञानके इस महात्म्यको जानकर हमको उसकी प्राप्तिके
लिये शुद्धोपयोगरूप नाम्यभावका अभ्यास करना चाहिये । तथा
यह निश्चय रखना चाहिये कि इन्द्रियाधीन ज्ञानवाला कभी सर्वज्ञ
नहीं होसकता ॥ जिसके अतीन्द्रिय स्वाभाविक प्रत्यक्ष ज्ञान होगा
वही सर्वज्ञ है ॥ ५० ॥

तेकालणिच्चविसमं सयलं सव्वत्थसंभवं चित्तं ।

जुगवं जाणदि जोण्हं अहो हि एणस्स माहेप्पं ॥५१॥

अकाल्यनित्यविषम सकल सर्वत्रसंभव चित्रम् ।

युगपज्जानाति जैनमहो हि ज्ञानम्य माहात्म्यम् ॥५१॥

अर्थ :—इस गायामे आचार्यने और भी केवलज्ञानके
गुणानुवाद गाकर अपनी अकाव्य श्रद्धा केवलज्ञानमें प्रगट करी
है । और यह ममभाषा है कि लोकालोकमें विचित्र पदार्थ हैं तथा
उनकी तीन काल सम्बन्धी अवस्थाएँ एक दूसरेसे भिन्न हुआ
करती हैं, उन सर्वको एक कालमें जैसा का तैसा जो जान सक्ता
है उसको ही केवलज्ञान कहते हैं । तथा यह केवलज्ञान वह ज्ञान
है जिसको जैन शासनमें प्रत्यक्ष, शुद्ध, स्वाभाविक तथा अतीन्द्रिय
ज्ञान कहते हैं । जिसके प्रगट होनेके लिये व काम करनेके लिये
किसी अन्यकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है । न वह इन्द्रियोंके
आश्रय है और न वह पदार्थोंके आलम्बनमें होता है, किन्तु हर एक
आत्मामें शक्तिरूपसे विद्यमान है । जिसके ज्ञानावरणका पूर्ण क्षय
हो जाता है । उसीके ही यह प्रकाशमान हो जाता है । जब प्रका-
शित हो जाता है फिर कभी मिटता नहीं या कम होता नहीं ।
इसी ज्ञानके धारीको सर्वज्ञ कहते हैं । परमात्माकी वड़ाई इसी

११६] भोप्रवचनसार भाषाटीका ।

निर्मल ज्ञानसे है । इसी हीके कारणमे किसी वस्तुके जाननेकी चिन्ता नहीं होती है । इसीसे यही ज्ञान मदा निराकुल है । इसीसे पूर्ण आनन्दके भोगमे सहायी है । ऐमे केवलज्ञानकी प्रगटता जैनसिद्धातमे प्रतिपादित स्याद्वाद नयके द्वारा आत्मा और अनात्माको समझकर भेदज्ञान प्राप्त करके और फिर लौकिक चमत्कारोकी इच्छा या ख्याति, लाभ, पूजा आदिकी चाह छोड़कर अपने शुद्धात्मामे एकाग्रता या स्वानुभव प्राप्त करनेमे होती है । इसलिये स्वहित वाछकको उचित है कि सर्व रागादि विकल्प जालोको त्याग कर एक चित्त हो अपने आत्माका स्वाद लेकर परमानदी होता हुआ तृप्ति पावे ।

इस प्रकार केवलज्ञान ही सर्वज्ञपना है ऐसा कहते हुए गाथा एक, फिर सर्व पदार्थोंको जो नहीं जानता है वह एकको भी नहीं जानता है ऐसा कहते हुए दूसरी, फिर जो एकको नहीं जानता है वह सबको नहीं जानता है ऐसा कहते हुए तीसरी, फिर क्रमसे होनेवाले ज्ञानमे सर्वज्ञ नहीं होता है ऐसा कहते हुए चौथी, तथा एक समयमे सर्वको जाननेसे सर्वज्ञ होता है ऐसा कहते हुए पाँचमी इस तरह सातवे स्थलमे पाच गाथाएँ पूर्ण हुई ।

ए वि परिणमदि ए गेण्हदि उप्पज्जदि एवे तेसु अट्ठेसु ।
जाणणएवि ते आदा अबंधगे तेण पण्णत्तो ॥५२॥

नापि परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते न तेज्वर्येषु ।

जानन्नपि तानात्मा अवन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥५२॥

अर्थ — इस गाथामे आचार्यने बताया है कि केवलज्ञान या शुद्ध ज्ञान या वीतराग ज्ञान वधका कारण नहीं है । वास्तवमे ज्ञान कभी भी वधका कारण नहीं होता है चाहे वह मति श्रुत

ज्ञान हो या अवधि, मन पर्ययज्ञान हो या केवलज्ञान हो । ज्ञानके साथ जितना मोहनीय कर्मके उदयसे राग, द्वेष या मोहका अधिक या कम अश कलुषपन या विकार रहता है वही कार्माण वर्गणारूपी पुद्गलोको कर्मवधरूप परिणामावनेको निमित्त कारणरूप है । शरीरपर आई हुई रज शरीरपर चिकनई होनेसे ही जमती है वैसे ही कर्मरज आत्मामे मोहकी चिकनई होनेपर ही बधको प्राप्त होती है ।

वास्तवमे केवलज्ञानको रोकनेमे प्रबल कारण मोह ही है । यही उपयोगकी चंचलता रखता है । इसीके उद्वेगके कारण आत्मामे स्थिरतारूप चारित्र्य नहीं होता है जिस चारित्र्यके हुए विना ज्ञानावरणीयका क्षय नहीं होता है । जिसके क्षयके विना केवलज्ञानका प्रकाश नहीं पैदा होता है । आत्माका तथा अन्य किसी भी द्रव्यका स्वभाव पर द्रव्यरूप परिणामनेका नहीं है । हरएक द्रव्य अपने ही गुणोमे परिणामन करता है—अपनी ही उत्तर अवस्थाको ग्रहण करता है और अपनी ही उत्तर पर्यायको उत्पन्न करता है । सुवर्णसे सुवर्णके कुडल बनते हैं, लोहेसे लोहेके साकल व कुडे बनते हैं । सुवर्णसे लोहेकी और लोहेसे सुवर्णकी वस्तुएँ नहीं बन सकती हैं । जब एक सुवर्णकी डलीसे एक मुद्रिका बनी तब सुवर्ण स्वयं मुद्रिका रूप परिणामा है, सुवर्णने स्वयं मुद्रिकाकी पर्यायोको ग्रहण किया है तथा सुवर्ण स्वयं मुद्रिकाकी अवस्थामे पैदा हुआ है । यह दृष्टांत है । यही बात दृष्टांतमे लगाना चाहिये । स्वभावसे आत्मा दीपकके समान स्वपरका देखने जाननेवाला है । यह सदा देखता जानता रहता है अर्थात् वद सदा इस ज्ञप्तिक्रियाको करता रहता है—रागद्वेष मोह करना उसका स्त्रभाव नहीं है । शुद्ध केवलज्ञानमे मोहनीयकर्मके उदयका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है इसीसे वह

निर्विकार है और वध रहित कहा गया है। जहां इन्द्रिय तथा मनद्वारा अल्पज्ञान होता है वहां जिनना अश मोहका उदय होता है उतनी ही ज्ञानमें मलीनता होजाती है, मलीनता होनेका भाव यही लेना चाहिये कि आत्मामें एक चारित्र नामका गुण है उसका विभाव रूप परिणमन होता है। जब मोहका उदय नहीं होता है तब चारित्र गुणका स्वाभाव परिणमत होता है। इस परिणमनकी जातिको दिखलाना विलकुल दुष्कर कार्य है। पुद्गलमें कोई ऐसा दृष्टांत नहीं मिल सक्ता तो भी आचार्योंने जहां नहा यही दृष्टांत दिया है कि जैसे काले नीले, हरे, लाल डाकके निमित्तसे स्फटिक मणिकी स्वच्छता में काला, नीला, हरा व लाल दग रूप परिणमन होजाता है वैसे मोह कर्मके उदयसे आत्माका उपयोग या चारित्र गुण क्रोधादि भाव परिणत होजाता है। ऐसे परिणमन होते हुए भी जैसे स्फटिक किनी वर्ण रूप होते हुए भी वह वर्णपना स्फटिकमें जाल कृष्ण आदि डाकके निमित्तने भलक रहा है स्फटिकका स्वभाव नहीं है, ऐसे ही क्रोधादि भावपना क्रोधादिक कपायके निमित्तसे उपयोगमें भलक रहा है क्रोधादि आत्माका स्वभाव नहीं है। परके निमित्तसे होनेवाले भाव निमित्तके दूर होनेपर नहीं होते हैं। जबतक मोहके उदयका निमित्त है तबतक बन्ध भी है। जहां निमित्त नहीं रहा वहां कर्मका वध भी नहीं होता है इसीसे शुद्ध केवलज्ञानीको वध रहित कहा गया है। तात्पर्य यह है कि हम अल्पज्ञानियोंमें भी सम्यक् दृष्टिके प्रतापसे जगत्को उनके स्वरूप तथा परिवर्तन रूप देखते रहना चाहिये तथा कर्मोंके उदयसे जो दुःख मुखरूप अवस्था अपनी हो अथवा दूसरीकी हो उनकी भी ज्ञाता दृष्टारूप ही देख जान लेना चाहिये उनमें अपनी समताका नाश न करना चाहिये। जो सम्यग्ज्ञानी तत्त्वविचारके अभ्यासमें कर्मोंके उदयमें

विपाकविचय घर्मध्यान करते हैं, उनके पूर्वके उदयमे आए कर्म अधिक परिमाणमे भड जाते है और नवीन कर्म बहुत ही अल्प वध होते हैं जिसको सम्यग्दृष्टियोंकी महिमाके कथनमे अवध ही कहा है । समभाव सदा गुणकारी है । हमे शुद्धोपयोगरूप माम्य-भावका सदा ही अनुभव करना चाहिये । यही वधकी निर्जरा, सवर तथा मोक्षका साधक और केवलज्ञानका उत्पादक है । वास्तवमे ज्ञान ज्ञानरूप ही परिणमता है, अपनी जान परिणमतिको ही ग्रहण करता है तथा ज्ञानभावरूप ही पैदा होता है । यह मोहका महात्म्य है जिससे हम अज्ञानी जानते हुए भी किसीमे रागकर उसको ग्रहण करते व किसीसे द्वेषकर उससे घृणा करते व उसे त्याग करते हैं । ज्ञानमे न ग्रहण है न त्याग है । मोह प्रपचके त्यागका उपाय आत्मानुभव है यही कर्तव्य है । इस तरह रागद्वेष मोह रहित होनेसे केवलज्ञानियोके वध नहीं होता है ऐसा कथन करते हुए ज्ञान प्रपचकी समाप्तिकी मुख्यता करके एक सूत्र द्वारा आठवा स्थल पूर्ण हुआ ॥ ५२ ॥

तस्स एमाइं लोगो, देवासुरमणुअरायसंबंधो ।

भत्तो करेदि णिच्चं, उवजुत्तो तं तथा वि अहं ॥५२॥

तस्य नमस्या लोक देवामुरमणुप्यराजमम्बन्ध ।

भक्त करोति नित्य उपयुक्त न तथा हि अह ॥५२॥

अर्थ.—हम अल्पज्ञानी वध करनेवाले जीवोंके लिये बड़ी आत्मा आदर्श हो सकता है जो सर्वज्ञ हो और वीतरागताके कारण अवधक हो उनको अर्हन्त तथा सिद्ध कहते है । उनहीमे भक्ति व उनकी पूजा न उनहीको नमस्कार । जगतमे जो बड़े पुरुष है जैसे इन्द्र चक्रवर्ती आदि वे बड़े भावमे व अनेक प्रकार उद्यम कन्के करते रहते है—उनकी साक्षान् पूजा करनेको विदेह

क्षेत्रोंमें स्थित उनके समवर्णरणमें जाते हैं। तथा अनेक अकृत्रिम तथा कृत्रिम चैत्यालयोंमें उनके मनोज वीतरागमय विम्बोंकी भक्ति करते हैं क्योंकि आदर्श स्वभावमें विनय तथा प्रेम भक्त पुरषके भावको दोष रहित तथा गुण विकाशी निर्मल करनेवाला है इसीसे श्रीआचार्य कुदकुद भगवान कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही सर्वज्ञ भगवानकी वारम्बार भक्ति करके तथा उद्यम करके नमस्कार करता हूँ-क्योंकि जैसे गणवरादि मुनि, देवेन्द्र तथा सम्यक्ती चक्रवर्ती आदि उस आदर्श रूप सर्वज्ञपदके अभिलाषी हैं वैसे मैं भी उस पदका अभिलाषी हूँ। इसीसे ऐसे ही आदर्श रूपको नमन व उसका स्मरण करता हूँ। ऐसा ही हम सर्व परमसुख चाहनेवालों को करना योग्य है। यहाँ आचार्यने यह भी नमस्का दिया है कि मोक्षार्थीको ऐसे ही देवको देव मानकर पूजना तथा वन्दना चाहिये। रागद्वेष सहित तथा अल्पज्ञानीको कभी भी देव मानकर पूजना न चाहिये।

इस तरह आठ स्थानोंके द्वारा वत्तीस गाथाओंसे और उसके पीछे एक नमस्कार गाथा ऐसे तेतीस गाथाओंसे ज्ञानप्रपञ्च नामका तीसरा अंतर अविकार पूर्ण हुआ। आगे सुखप्रपञ्च नामके अधिकारमें अठारह गाथाएँ हैं जिसमें पाच स्थल हैं उनमेंसे प्रथम स्थलमें “अस्थि श्रुत्त” इत्यादि अधिकार गाथा सूत्र एक है उसके पीछे अतीन्द्रिय ज्ञानकी मुख्यतासे ‘जे पेच्छदो’ इत्यादि सूत्र एक है। फिर इन्द्रियजनित ज्ञानकी मुख्यतासे ‘जीवो स्वयं अभुत्तो, इत्यादि गाथाएँ चार हैं फिर अमेद नयसे केवलज्ञान ही सुख है ऐसा कहते हुए गाथाएँ ४ हैं। फिर इन्द्रिय सुखको कथन करते हुए गाथाएँ आठ हैं। इनमें भी पहले इन्द्रिय सुखको दुःख रूप स्थापित करनेके लिये ‘मण्णासुरा’ इत्यादि गाथाएँ दो हैं। फिर मुक्त आत्माके देह न होनेपर भी सुख है इसवातको बतानेके

लिये देह मुखका कारण नहीं है इसे जनाते हुए “पय्या इहो विसये” इत्यादि सूत्र दो है । फिर इन्द्रियोके विषय भी मुखके कारण नहीं है ऐसा कहते हुए ‘तिमिरहरा’ इत्यादि गाथाएँ दो हैं फिर सर्वज्ञको नमस्कार कहते हुए ‘तेजो दिद्धि’ इत्यादि सूत्र दो हैं ? इस तरह पाँच अंतर अधिकारमें समुदाय पाततिका है ॥२॥

अत्थि अमुत्तं, मुत्तं अदिदियं इदियं च अत्थेसु ।

एणाणं च तहा सोक्खं जं तेसु परं च तं एयेयं ॥५३॥

अस्त्यमूर्तं मूर्तमतीन्द्रियमिन्द्रिय चार्थेषु ।

ज्ञान च तथा नीम्य यत्तेषु परं च तत् ज्ञेयम् ॥५३॥

अर्थ — इस गाथामें आचार्यने इस प्रकरणका प्रारम्भ करते हुए बताया है कि सच्चा अविनाशी तथा स्वाधीन सुख अतीन्द्रिय सुख है जो आत्माका ही स्वभाव है और आत्मामें आप ही अपनी सन्मुखतामें अनुभवमें आता है । यही सुख अमूर्तीक है क्योंकि अमूर्तीक आत्माका यह स्वभाव है । शुद्ध आत्मामें इस सुखका निरंतर विकाश रहता है । जिस तरह केवलज्ञान अतीन्द्रिय तथा अमूर्तीक होनेसे आत्माका स्वभाव आत्माके आधीन है ऐसे ही अतीन्द्रिय सुखको जानना चाहिये । जैसे केवलज्ञानकी महिमा पहले कह चुके हैं वैसे अब अतीन्द्रिय आत्मसुखकी महिमाको जानना चाहिये क्योंकि ये ज्ञान और सुख दोनों निज आत्माकी सम्पत्ति हैं । इन पर अपना ही स्वत्व है । इनकी प्रगटताके लिये किसी पर मूर्तीक पुद्गलकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है इसीसे ये दोनों अमूर्तीक और इन्द्रियोकी आधीनतासे रहित हैं । इनके विपरीत जो ज्ञान क्षयोपशमिक है वह इन्द्रियो तथा मनके आलम्बनसे पैदा होता है सो मूर्तीक है क्योंकि अशुद्ध है—कर्मसहित आत्मामें होता है । कर्म रहित आत्मामें यह

इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं होता है— यह अमूर्तीक आत्माका स्वभाव नहीं है । कर्मसहित संसारी मूर्तीकसा भूलकने वाला आत्मा ही इन्द्रियजन्य ज्ञानको रखता है—तैसे ही जो इन्द्रिय जनित सुख है वह भी मूर्तीक है । क्योंकि वह सुख मोह भावका भोगमात्र है जो मोहभाव मूर्तीक मोहनीय कर्मके उदयसे हुआ है इसलिये मूर्तीक है तथा अमूर्तीक शुद्ध आत्माका स्वभाव नहीं है । क्योंकि यह इन्द्रियजनित ज्ञान और सुख दोनों इन्द्रियोंके बलके आधीन, बाहरी पदार्थोंके मिलनेके आधीन तथा पुण्य कर्मके उदयके आधीन हैं इसलिये पराधीन हैं विनाशवान हैं इसी लिये त्यागने योग्य हैं । ये इन्द्रियजन्य ज्ञान और सुख संसारके बढ़ानेवाले हैं । जबकि अतीन्द्रिय ज्ञान और सदा मोक्ष स्वरूप हैं, अविनाशी हैं तथा परमशान्ति पैदा करनेवाले हैं— ऐसा जानकर अतीन्द्रिय सुखकी ही भावना करनी योग्य है । इस प्रकार अधिकारकी गाथासे पहला स्थल गया ॥२३॥

नं पेच्छदो अमुक्तं, मुत्तेसु अदिदियं च पच्छणं ॥

सकलं सगं च इदरं, तं एणं हवदि पच्चक्खं ॥२४॥

यत्प्रोध्यमाणस्यामूर्तं मूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छन्नम् ।

नकलं स्वकं च इतरत् तद्ज्ञानं भवति प्रत्यक्षम् ॥२४॥

अर्थ :—इस गाथामें आचार्यने अनन्त अतीन्द्रिय सुखके लिये मुख्यत्वासे कारण रूप तथा एक समयमें तिष्ठनेवाले प्रत्यक्ष केवलज्ञानका वर्णन इसी लिये किया है कि उस स्वाधीन ज्ञानके होते हुए किसी जानने योग्य पदार्थके जाननेकी चिन्ता नहीं होती है । न वहां किसीको ग्रहण या त्यागका विकल्प होता है । जहां चिन्ता तथा विकल्प है वहां निराकुलता नहीं होती है । जहां निश्चित व निर्विकल्प अवस्था रहती है वहां कोई प्रकार आकुलता नहीं होती है । अतीन्द्रिय आनन्दके भोगनेमें इस निराकुलताकी

आवश्यकता है । यह केवलज्ञान अपने आत्माके तथा पर आत्मा-
ओके तथा अन्य सर्व द्रव्योके तीन कालवर्ती द्रव्य क्षेत्र काल
भावोको जानता है । जो ज्ञान पाच इन्द्रिय तथा मनके द्वारा होना
असम्भव है वह सर्व ज्ञान केवलज्ञानीको प्रत्यक्ष होता है वह मूर्त
और अमूर्त सर्व द्रव्योको जानता है तथा इन्द्रियोके अगोचर पुद्गलके
परमाणु तथा उनके अविभाग प्रतिच्छेद आदिको तथा द्रव्यादि
चतुष्टयमें तो अति गुप्त पदार्थोंको भी प्रत्यक्ष जानता है । द्रव्यमें
तो कालाणु आदि गुप्त हैं, क्षेत्रमें अलोकाकाशके प्रदेश, कालमें
अतीत, भविष्य व वर्तमान समयकी पर्याये भावमें अविभाग
प्रतिच्छेद रूपी पट् प्रकार हानिवृद्धि रूप मूढम परिणमन प्रच्छन्न
है । केवलज्ञानीको ये सब ज्ञेय पदार्थ हाथमें रखे हुए स्फटिककी
तरह साफ २ दिखते हैं और विना किसी क्रमसे एक काल दिखते
हैं जैसा स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयम्भू स्तोत्रमें कहा है —

बहिरंतरप्युभयथा च करणमविधातिनार्थकृत् ।

नाथ युगपदाखिलं च सदा, त्वमिदं तलामलकवद्विवेदिय ॥१२८॥

भाव यह है कि हे नेमिनाथ भगवान् ! आप एक ही समयमें
सम्पूर्ण इस जगतको सदा ही इस तरह जानते रहते हो जिस तरह
हाथकी हथेली पर रक्खा हुआ स्फटिक स्पष्ट २ भीतर बाहरसे
जाना जाता है—यह महिमा आपके ज्ञानकी इसीलिये है कि आपका
ज्ञान अतीन्द्रिय है, उसके लिये इन्द्रिय तथा मन दोनों अलग २ या
मिल करके भी कुछ कादँकारी नहीं है और न वे होकरके भी
ज्ञानमें कुछ विघ्न करते हैं । केवलज्ञानीका उपयोग इन्द्रिय तथा
मन द्वारा काम नहीं करता है । आत्मस्थ ही रहता है । ऐसे
अतीन्द्रिय ज्ञानी परमात्माको ही निराकुल आनन्द सम्भव है ऐसा
ज्ञान इस शुद्ध स्वाभाविक ज्ञानको उपादेय रूप मानके इसकी

प्राप्तिके कारण शुद्धोपयोगरूप साम्यभावका हमको निरंतर अभ्यास करना चाहिये । यही तात्पर्य है ॥५४॥

जीवो सयं अमुक्तो मुक्तिगदो तेण मुक्तिणा मुक्तं ।

ओगिण्हत्ता जोग्गं जाणदि वा तं ण जाणदि ॥५५॥

जीव स्वयममूर्तो मूर्तिनस्तैन मूर्तेन भूतम् ।

अवगृह्य योग्य जानाति वा तन्न जानाति ॥५५॥

अर्थ :—यहा इस गाथामे आचार्यने इन्द्रिय तथा मनके सम्बन्धसे होनेवाले सर्वही क्षयोपशमरूप ज्ञानको त्यागने योग्य बताया है क्योंकि यह क्षयोपशम ज्ञान असमर्थ है तथा दुःख व आकुलताका कारण है । आत्माका स्वभाव अमूर्तीक है तथा स्वाभाविक व अतीन्द्रिय ज्ञान और सुखका भंडार है । जिससे आत्मा सर्वज्ञ व पूर्णानन्दी सदा रहता है । ऐसा स्वभाव होनेपर भी अनादि कालमे इस स्वभाव पर कर्मोंका आवरण पड़ा हुआ है । जिससे आत्माका एक एक प्रदेश अनंत कर्म वर्गणाओंसे आच्छादित है इस कारण मूर्तिमानसा हो रहा है । और उर्ध्व कर्मोंके उदयके कारण यह मूर्तीक शरीरको धारण करता है और उसमे अपने २ नाम कर्मके उदयके अनुसार कम व अधिक इन्द्रिय तथा नो इन्द्रियोक्तो बनाता है और उनके द्वारा ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके अनुसार क्रम पूर्वक कुछ स्थूल मूर्तीक द्रव्योंके जानता है । बहुतसे मूर्तीक द्रव्य जो सूक्ष्म य दूरवर्ती हैं उनका ज्ञान नहीं होता है अथवा किसी भी मूर्तीक द्रव्यको किसी समय नहीं जान सक्ता है । जैसे निद्रा व मूर्च्छित अवस्थामे तथा चक्षुः प्रकाशकी सहायता बिना नहीं जान सक्ती । अन्य चार इन्द्रिय बिना पदार्थोंको स्पर्श किये नहीं जान सक्ती । मन बहुत थोड़े पदार्थोंको सोच सक्ता है । क्योंकि इस ज्ञानमे बहुत थोड़ा विषय

मालूम होता है इस कारण विशेष जाननेकी आकुलता रहती है, तथा एक दफे जान करके भी कालान्तर भूल जाता है । और जान करके भी उनमे राग द्वेष कर लेता है । जाने हुए पदार्थसे मिलना व उसको भोगना चाहता है—उनके वियोगसे कष्ट पाता है । पदार्थका नाश होजाने पर और भी दुःखी होजाता है । इसलिये यह इन्द्रियज्ञान अल्प होकर भी आकुलताका ही कारण है—जहातक पूर्ण ज्ञान न हो वहा तक पूर्ण निराकुलता नहीं हो सकती है । वडे२ देवगण पाचो इन्द्रियोके द्वारा एक साथ जाननेकी इच्छा रखते हुए भी क्रमसे एक २ इन्द्रियके द्वारा जाननेसे आकुलित रहते हैं । प्रयोजन यह है कि इन्द्रियज्ञानके आश्रयसे जो इन्द्रियसुख होता है वह भी छूट जाता है और अधिक तृष्णाको बढ़ाकर खेद पैदा करता है ।

यद्यपि मति और श्रुतज्ञान मूर्त व अमूर्त पदार्थोको आग-मादिके आश्रयसे जानते हैं परन्तु उनके बहुत ही कम विषयको व बहुत ही कम पर्यायोको जानते हैं । अवधि तथा मन पर्ययज्ञान भी क्षयोपशम ज्ञान हैं, अमूर्तीक शुद्ध ज्ञान नहीं है । ये दोनो भी मूर्तीक पदार्थोके ही कुछ भागको मर्यादा लिये हुए जानते हैं अधिक न जान सकनेकी असमर्थता इनमे भी रहती है । इत्यादि कारणोसे उपादेय रूप तो एक निज स्वाभाविक केवलज्ञान ही है । इसी लिये इस स्वभावकी प्रगटताका भाव चित्तमे रखकर निरन्तर स्वानुभव का मनन करना चाहिये ॥ ५५ ॥

फासो रसो य गंधो, वण्णो सहो य पोग्गला होंति ।

अक्खाणां ते अक्खा जुगवं ते एव गेण्हंति ॥५६॥

स्पर्शो रसश्च गन्धो वर्णं शब्दश्च पुद्गला भवन्ति ।

अक्षाणा तान्यक्षाणि युगपत्तान्नेव गृह्णन्ति ॥५६॥

अर्थ —यहापर आचार्यने इन्द्रियजनित ज्ञानको निर्वन्तताको प्रगट किया है और दिखलाया है कि इस ब्रह्मबन्ध रहित हमारी आत्माकी ज्ञानशक्तिके ऊपर ऐसा आवरण पड़ा हुआ है जिसके कारणसे इसको क्षयोपशम इतना कम है कि पाँचों इन्द्रियोंके एक शरीरमें रहते हुए भी यह क्षयोपशमिब ज्ञान अपने उपयोगसे एक समयमें एक ही इन्द्रियके द्वारा काम कर सकता है। जब स्पर्शसे छूकर जानता है तब स्वादने आदिका काम नहीं कर सकता, जब स्वाद लेता है तब अन्य स्पर्शादि नहीं कर सकता है। उपयोगकी चञ्चलता और पलटन इनकी जल्दी होती है कि हमको पता नहीं चलता है कि इनका काम भिन्न २ समयमें होता है। हमको कभी कभी यह भ्रम होजाता है कि हमारी कई इन्द्रियें एक साथ काम कर रही हैं। जैसे काककी दो आंखें होनेपर भी पुतली एक है वह इतनी जल्दी पलटती है कि हमको उसकी दो पुतलियों का भ्रम हो जाता है। उपयोग पाँच इन्द्रिय और नौ इन्द्रिय मन इन छ. सहायकोंके द्वारा एक साथ काम नहीं कर सकता, जब मनसे विचारता है तब इन्द्रियोमें ग्रहण बन्द हो जाता है। यद्यपि यह भिन्न २ समयमें अपने २ विषयको ग्रहण करती है तथापि यह सामनेके कुछ स्थूल विषयको जान सकती हैं न यह सूक्ष्मको जान सकती और न दूरवर्ती पदार्थोंका जान सकती हैं। इन इन्द्रियोंका विषय बहुत ही अल्प है जब कि केवलज्ञानका विषय एक साथ सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थोंको भिन्न २ हरप्रकारसे जान लेनेका है। इन इन्द्रियोंसे जाना हुआ विषय बहुत कालतक धारणामें रहता नहीं, भुला दिया जाता है। जबकि केवलज्ञान सदा काल सर्व ज्ञेयोको जानता रहता है। इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त ज्ञान अपूर्ण, क्रमवर्ती तथा विस्मरणरूप होनेसे न जानी हुई बातको जाननेकी आकुलता का कारण है। जिसको अल्प ज्ञान होता है

वह अधिक जानना चाहता है । अधिक ज्ञान न मिलनेके कारण जबतक वह न हो तबतक वह व्यक्ति चिंता व दुःख किया करता है । जबकि केवलज्ञान सम्पूर्ण व अक्रम ज्ञान होनेसे पूर्णपने निराकुल है । इन्द्रियजनित ज्ञानमें मोहका उदय होनेसे किसी वस्तुसे राग व किसीसे द्वेष हो जाता है । । अतीन्द्रिय केवलज्ञान सर्वथा निर्मोह है इससे रागद्वेष नहीं होता—केवलज्ञानी समताभावमें भीगा रहता है । इन्द्रियजनित ज्ञानके साथ रागद्वेष होनेसे कर्मका बन्ध होता है । जबकि केवलज्ञानमें वीतरागता होनेसे बंध भी नहीं होता । इस तरह इन्द्रियजनित ज्ञानको निर्वल, तुच्छ व पराधीन जानकर छोड़ना चाहिये और केवलज्ञानको ग्रहण योग्य मानके उसकी प्रगटताके लिये आत्मानुभवरूप आत्मज्ञानको सदा ही भावना चाहिये ॥५६॥

परदृवं ते अक्खा, एव सहावो त्ति अप्पणो मणिदा ।
उवलद्वं तेहि कहां पच्चक्खं अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥

परद्रव्य तान्यक्षाणि नैव स्वभावा इत्यात्मनो भणितानि ।

उपलब्ध तै कथ प्रत्यक्षमात्मनो भवति ॥ ५७ ॥

अर्थ :—इस गायामे आचार्यने इन्द्रियजनित ज्ञानकी असमर्थताको और भी स्पष्ट किया है कि इन्द्रियजनित ज्ञान आत्माका स्वाभाविक ज्ञान नहीं है अर्थात् जो जो पदार्थ इन्द्रियोके तथा मनके द्वारा जाने जाते हैं वे सब परोक्ष है अर्थात् आत्माके साक्षात् स्वभाविक ज्ञानके विषय उस इन्द्रिय ज्ञानके समय न होनेसे वे पदार्थ आत्माको प्रत्यक्ष रूपसे भूलके ऐसा नहीं कहा जासक्ता । जिन पदार्थोंको आत्मा दूसरेके आलम्बन विना अपने स्वभावसे जाने वे ही पदार्थ आत्माके प्रत्यक्ष है ऐसा कहा जासक्ता है इसीलिये आत्माके स्वाभाविक केवलज्ञानको वास्तविक प्रत्यक्ष

ज्ञान कहते हैं । और जो ज्ञान इन्द्रियो और मनके द्वारा होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं । यहा हेतु बताया है कि ये इन्द्रिये आत्माका स्वभाव नहीं है क्योंकि शुद्ध आत्मामे जो अपने स्वाभाविक अवस्थामे है इन्द्रियोका विलकुल भी अस्तित्व नहीं है न द्रव्य इन्द्रिये हैं न भाव इन्द्रिये हैं इसलिये इनकी उत्पत्तिका कारण आत्मासे भिन्न पुद्गल द्रव्य है । पुद्गल वर्णरामे इन्द्रियोके व मनके आकार शरीरमें वनते हैं तथा जो आत्माके प्रदेश इन्द्रियोके आकार परिणामते हैं वे भी शुद्ध नहीं हैं, कर्मोंके आवरणने मलीन हो रहे हैं तथा मतिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे जो भाव इन्द्रिय ज्ञान प्रगट है उसमे भी केवलज्ञानावरणीयका उदय है इसलिये वह ज्ञान शुद्ध स्वभाव नहीं है किन्तु अशुद्ध विभाव रूप है । इसलिये वह भी निश्चयने पौद्गलिक है । पराधीन इन्द्रिय ज्ञानसे जाना हुआ विषय भी बहुत स्थूल व बहुत अल्प होता है तथा क्रमवर्ती होता है । ऐसा आत्माका स्वाभाविक ज्ञान नहीं है इसलिये इन्द्रिय और मनसे पंदा होनेवाले ज्ञानको अपने निज आत्माका शुद्ध स्वभाव न मानकर उस ज्ञानको त्यागने योग्य जानकर और प्रत्यक्ष शुद्ध स्वाभाविक केवलज्ञानको उपादेय रूप जानकर उसकी प्रगटताके लिये स्वसवेदन ज्ञान रूप स्वात्मानुभव अर्थात् शुद्धोपयोगमई साम्यभावका अभ्यास करना चाहिये । शुद्ध निश्चय नयके द्वारा भेदज्ञान पूर्वक अपने शुद्ध स्वभावको पुद्गलादि द्रव्योसे भिन्न जानकर उसीमेसे श्रुद्धा रूप रुचि ठानकर उसीके स्वाद लेनेमे उपयोग रूप परिणतिको रमाना चाहिये यह स्वानुभव आत्माके कर्ममलको काटनेवाला है तथा आत्मानन्दको प्रगटानेवाला है और यही केवलज्ञानी होनेका मार्ग है ॥ ५७ ॥

जं परदो विण्णाराणं तं तु परोक्खं ति मणिदमट्ठेसु ।

जदि केवलेण एणादं हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ॥५८॥

यत्परतो विज्ञान तत्तु परोक्षमिति भणितमर्थेषु ।

यदि केवलेन ज्ञात भवति हि जवेन प्रत्यक्षम् ॥५८॥

अर्थ — इस गायामे भी भगवान् कुदकुदाचार्यने इन्द्रिय ज्ञानकी निर्वलता दिखाई है और यह बताया है कि इन्द्रियज्ञान परोक्ष है इसलिये पराधीन है जब कि केवलज्ञान विलकुल प्रत्यक्ष है और स्वाधीन है आत्माका स्वभाव केवलज्ञानके प्रकाशमे जब अन्य किसी अंतरग व बहिरग निमित्त कारणकी जरूरत नहीं है तब इन्द्रियज्ञानमे बहुतसे अंतरग बहिरग कारणोंकी आवश्यकता है । अंतरग कारणोंमे प्रथम तो ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम इतना चाहिये कि जितनी इन्द्रियोंकी रचना शरीरमे बनी हुई है उन इन्द्रियोंके द्वारा जाननेका काम किया जासके । दूसरे जिस इन्द्रिय या मनमे जानना है उस और आत्माके उपयोगकी परिणति जानी चाहिये । यदि उपयोग मूर्छित है या किसी एक वस्तुमे लवलीन है तो दूसरी इन्द्रियों द्वारा जाननेका काम नहीं करसक्ता । एक मनुष्य किसी वस्तुको देखनेमे उपयुक्त होता हुआ कर्ण इन्द्रिय द्वारा सुननेका काम उस समयतक नहीं करसक्ता जबतक उपयोग चक्षु इन्द्रियसे हटकर कर्ण इन्द्रियकी तरफ तन आवे । तीसरे बहुतसे विषयोंके जाननेमे पूर्वका स्मरण या सस्कार भी आवश्यक होता है । यदि कभी देखी, सुनी व अनुभव की हुई वस्तु न हो तो हम इन्द्रियोंसे ग्रहणा करते हुए भी उसका नाम तथा गुण नहीं समझ सकेंगे । इसी तरह बहुतसे बहिरङ्ग कारण चाहिये जैसे इन्द्रियोंका अस्वस्थ व निद्रित व मूर्छित न होना, पदार्थोंका सम्बन्ध, प्रकाशका होना आदि इत्यादि अनेक कारणोंका समूह मिलनेपर ही इन्द्रियजनित ज्ञान होता है । इसी तरह शास्त्रज्ञान भी पराधीन है । श्रुतज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम तथा उपयोगका सन्मुख होना अंतरग कारण, और शास्त्र,

स्थान, प्रकाश, अध्यापक आदि बहिरंग कारण चाहिये। यद्यपि अवधि मन पर्यय ज्ञान साक्षात् इन्द्रिय तथा मन द्वारा नहीं होते हैं तथापि ये भी स्वाभाविक ज्ञान नहीं हैं। इनमें भी कुछ पराधीनता है। जिनका जितना अवधि ज्ञानावरणीय तथा मन पर्यय ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम होता है उतना ज्ञान तब होता है जब उपयोग किसी विघेप पदार्थकी तरफ इन दोनों ज्ञानोकी शक्तिसे सन्मुख होता है।

सब तरह स्वाधीन आत्माका स्वाभाविक एक ज्ञान केवल-ज्ञान है। इसलिये यही उपादेय है, और इसी ज्ञानकी प्राप्ति लिये हमको शुद्धोपयोगरूप साम्यभावका निरन्तर अध्याप्त करना चाहिये यही इस भुमुक्षु आत्माको परमानन्दका देनेवाला है।

इसतरह त्यागने योग्य इन्द्रियजनित ज्ञानके कथनकी मुख्यता करके चार गाथाओंसे तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ॥५८॥

जादं सयं ससंत्तं, णाणमणंतत्थवित्थिडं विमलं ।

रहिदं तु ओगगहादिहं, सुहं ति एगंतियं भणिदं ॥५९॥

जात स्वयं समस्त ज्ञानमनन्तार्यविस्तृत विमलम् ।

रहित त्वब्रह्मादिभिः सुखमिति ऐकान्तिकं भणितम् ॥५९॥

अर्थ :—इस गाथामे आचार्यने बताया है कि जहां निर्मल शुद्ध प्रत्यक्षज्ञान प्रगट हो जाता है वही नित्य विना किसी अन्तरके अपने ही शुद्ध आत्माका साक्षात् अवलोकन होता है। वैसा दर्शन तथा ज्ञान इस आत्माका उस समय तक अपने आपको नहीं होता है जब तक केवल दर्शनावरणीय तथा केवल ज्ञानावरणीयका उदय रहता है। केवलज्ञान होनेके पहले परोक्ष भाव-श्रुतज्ञान रूप स्वसंवेदन ज्ञान होता है इस कारण केवलज्ञानीके जैसा साक्षात् अनुभव नहीं होता है। जब केवलज्ञानके प्रगट होनेसे आत्माका

प्राक्षात्कार हो जाता है तब यह आत्मा अपने सब गुणोंका विलास करता है—उन गुणोंमें मुखगुण प्रधान है—ज्ञानके साथ-साथ ही प्रतीन्द्रिय स्वाभाविक शुद्ध सुखका अनुभव होता है। इस कारण यहाँ भेद नयसे ज्ञानको ही मुख कहा है। जहाँ अज्ञानके कारण खेद व चिन्ता व किञ्चित् भी अशुद्धता होती है वहाँ निराकुलता नहीं पैदा होती है। केवलज्ञान ऐसा उच्चतम व उत्कृष्ट ज्ञान है कि इसके कारणमें आकुलताका अण भी नहीं हो सक्ता है, क्योंकि एक तो यह पराधीन नहीं है अपनेमें ही प्रगट हुआ है। दूसरे यह पूर्ण है क्योंकि सर्व ज्ञानावरणका क्षय हो गया है। तीसरे यह सर्व ज्ञेयोंको एक समयमें जाननेवाला है, अब कोई भी जानने योग्य पर्याय ज्ञानसे बाहर नहीं रहजाती है। चाँये यह शुद्ध है—स्पष्टपने भलक-नेवाला है। पाँचवे यह क्रमसे न जानकर सर्वको एक समयमें एक साथ जानता है। ज्ञान मूर्त्यके प्रकाशमें कोई भी अण अज्ञानका नहीं रहसक्ता है। इस कारण मात्र ज्ञान ही स्वयं निराकुल है, खेद रहित है, बाधा रहित है, और यहाँ तो ज्ञानगुणमें भिन्न एक मुख गुण और भी कल्लोल कर रहा है। इसलिये अभेद नयसे ज्ञानको सुख कहा है क्योंकि जिन आत्मप्रदेशोंमें ज्ञान है वही मुख गुण है। आत्मा अखंड एक है। वही भेदनयसे ज्ञानमय, सुखमय, वीर्यमय, चरित्रमय आदि अनेक रूप है। प्रयोजन यह है कि शुद्ध अतीन्द्रिय सुखका लाभ केवलज्ञानके होनेपर नियमसे होता है ऐसा जानकर इस ज्ञानकी प्रगटताके लिये शुद्ध आत्माका अनुभव परोक्ष ज्ञानके द्वारा भी सदा करने योग्य है क्योंकि यही स्वानुभवरूपी अग्नि ही कर्मोंके आवरणको दुग्ध करती है ॥५६॥

जं केवलं ति णाणं, तं सोक्खं परिणमं च सो चेव ।

खेदो तस्स ण भणितो, जम्हा घादी खयं जादा ॥६०॥

यत्केवलमिति ज्ञान तत्सौख्य परिणमश्च स चैव ।

खेदस्तस्य न भणितो यस्मात् घातीनि क्षय जातानि ॥६०॥

अर्थ :—इस गाथामे आचार्यने अतीन्द्रिय सुखके साथ अविनाभावी केवलज्ञानको सर्व तरहसे निराकुल या खेद रहित बताया है । और यह सिद्ध किया है कि केवलज्ञानकी अवस्थामें खेद किसी भी तरह नहीं हो सक्ता है । खेदके कारण चार ही हो सक्ते हैं । जब किसीको देखनेकी बहुत इच्छा है और सबको एक साथ देख न सके क्रम क्रमसे थोड़ा देखे तब खेद होता है सो यहा दर्शनावरणीय कर्मका नाश होगया इसलिये आत्माके स्वाभाविक दर्शन गुणके विकाशमे कोई बाधक कारण नहीं रहा जिससे आकुलता या खेद हो । दूसरे जब किसीको जाननेको बहुत इच्छा है और सबको एक साथ जान न सके क्रमक्रमसे थोड़ा २ जाने तब खेद होता है सो यहा ज्ञानावरणीय कर्मका सर्वथा क्षय हो गया इसलिये आत्माके स्वाभाविक ज्ञान गुणके विकाशमे बाधक कोई कारण नहीं रहा जिससे आकुलता या खेद हो । तीसरे जब किसीमे बहुत कार्य्य करनेको चाह हो परन्तु वीर्य्यकी कमीसे कर न सके तब खेद होता है । सो यहा अतराय कर्मका सर्वथा नाश हो गया इससे आत्माके स्वाभाविक अनतवीर्य्यके विकाशमे कोई कोई बाधक कारण नहीं रहा जिससे खेद हो । चौथे जब किसीको पुन पुन इच्छाए नाना प्रकारकी हो तथा किसीमे राग व किसीमे द्वेष हो तब आकुलता या खेद होसक्ता है सो यहा सर्व मोहनीय कर्मका नाश होगया है इससे कोई प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ता, स्त्रीवेद, पुवेद, नपुसकवेदरूप कलुषित भाव नहीं होता है, न कोई इच्छा पैदा होती है । इसतरह चार घातिया कर्मोंका उदय आत्मामे खेद पैदा करसक्ता है सो केवलज्ञानी भगवानके चारों घातिया क्षय

होगए इसलिये उनको कोई तरहका खेद नहीं होसक्ता, वे पूर्ण निराकुल है । केवलज्ञान भी कोई अन्य स्वभाव नहीं है आत्माका स्वाभाविक परिणमन है इससे वह सुखरूप ही है । इसतरह यह सिद्ध करदिया गया कि केवलज्ञानीको अनत पदार्थोंको जानते हुए भी कोई खेद या श्रम नहीं होता है । ऐसी महिमा केवलज्ञानकी जानकार उसीकी प्राप्तिका यत्न करनेके लिये सम्यभावका आलम्बन करना चाहिये ॥ ६० ॥

णाणं अत्यंतगदं, लोगालोगेसु वित्थडा दिट्ठी ।

णट्टमणिट्ठं सच्चं, इट्ठं पुण जं तु तं लद्धं ॥ ६१ ॥

ज्ञानमर्थोत्तगत लोकालोकेषु विस्तृता दृष्टि ।

नट्टमनिष्ट सर्वमिष्ट पूनयंत्त तल्लब्धम् ॥ ६१ ॥

अर्थ .—इस गायामे आचार्य केवलज्ञानके सुख स्वरूपपना किस अपेक्षासे है इसको स्पष्ट करते हैं और यह बात दिखलाते हैं कि ससारमे दुखके कारण अज्ञान और कपायजनित आकुलता है । सो ये दोनो ही बातें केवलज्ञानीके नहीं होती हैं । आवरणोंके नाश होनेसे केवलज्ञान और केवलदर्शन पूर्णपने प्रगट होजाते हैं जिनके द्वारा सर्व लोक और अलोक प्रत्यक्ष देखा तथा जाना जाता है । इसलिये कोई तरहका अज्ञान नहीं रहता है—तथा अज्ञानके सिवाय और जो कुछ अनिष्ट था सो भी केवलज्ञानीके नहीं रहा है । रागद्वेषादि कपाय परिणामोमे विकार पैदा करके आकुलित करते हैं तथा निर्वलता होनेसे खेद होता है सो मोहनीय कर्म और अतराय कर्मोंके सर्वथा अभाव होजानेसे न कोई प्रकारका रागद्वेष न निर्वलता जनित खेदभाव ही रहजाता है । आत्माके स्वभावके घातक सब विकार हट गए तथा स्वभावको प्रफुल्लित करनेवाले अनत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि गुण प्रगट होगए ।

अर्थात् अनिष्ट सब चला गया तथा इष्ट सब प्राप्त होगया । केवल-ज्ञानके प्रगट होते ही आत्माका यथार्थ स्वभाव जो आत्माको परम हितकारी है सो प्रगट होजाता है । केवलज्ञानके साथ ही पूर्ण निराकुलता रहती है । इस लिये केवलज्ञानको मुखस्वरूप कहा गया है । यद्यपि सुख नामका गुण आत्माका विशेष गुण है और वह ज्ञानसे भिन्न है तथापि यहा शुद्धज्ञान और अतीन्द्रिय निर्मल सुखके बाध या अनुभवका अविनाभाव सम्बन्ध है इसलिये ज्ञानको ही अभेद नयसे सुख कहा है । प्रयोजन यह है कि बिना केवली-ज्ञानकी प्रगटताके अतीन्द्रिय अनन्त 'मुख' नहीं प्रगट हो सकता है । इस लिये जिस तरह वने इन स्वाभाविक केवलज्ञानकी प्रगटताके लिये हमको स्वानुभवका अभ्यास करना चाहिये ॥ ६१ ॥

ए हि सद्वृत्तिं सोक्त्रं, सुहेसु परमंति विगदधादीणं ।
सुणिऊण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छंति ॥३२॥

न हि श्रद्धयति सौम्य सुमेमु परममिति विगदधातिनाम् ।

श्रत्वा ते अभव्या भव्या वा तत्प्रतीच्छति ॥ ६२ ॥

अर्थ — इस गाथामे आचार्यने यह बात दिखलाई है कि सच्चा अतीन्द्रिय आत्मीक आनन्द अवश्य चार बातिया रहित केवलज्ञानियोके प्रगट होजाता है इसमें कोई सन्देह न करना चाहिये क्योंकि सुख आत्माका स्वभाव है । ज्ञानावरणोपादि चारो ही कर्म उस शुद्ध अनन्त सुखके बाधक थे, उनका जब नाश होगया तब उस आत्मीक आनन्दकी प्रगटतामे कौन रोकनेवाला होसक्ता है ? कोई भी नहीं । केवलज्ञानी अरहत तथा सिद्धोंके ऐसा ही आत्मीक आनन्द है इस बातका श्रद्धान् अभव्योको कभी नहीं पैदा हो सकता है । क्योंकि जिनके कर्मोंके अनादि बधनके कारण ऐसी कोई अमिट मलीनता होगई है जिससे वे कभी भी

शुद्ध भावको पाकर सिद्ध नहीं होंगे उनके सम्यग्दर्शन ही होना अशक्य है । बिना मिथ्यात्वकी कालिमाके हटे हुए उस शुद्ध सुखकी जातिका आद्वन कोई नहीं कर सक्ता है । भव्योमे भी जिनके ससार निकट है उनहीके सम्यक्तभाव प्रगट होता है । सम्यक्त भावके होते ही भव्य जीवके स्वात्मानुभव अर्थात् अपने आत्माका स्वाद आने लगता है । इस स्वादमे ही उसी सच्चे सुखका स्वाद आता है जो आत्माका स्वभाव है । इस चौथे अविरत सम्यग्दृष्टीके भीतर भी उसी जातिके सुखका स्वाद आता है जो मुख अरहत तथा सिद्धोंके प्रगट है, यद्यपि नीचे गुणस्थानवाले जीवके अनुभवमे उतना निर्मल आनन्द नहीं प्रगट होता जितना श्री अरहत व सिद्ध परमात्माको होता है क्योंकि घातिया कर्मोंका अभाव नहीं भया है । तौ भी जो कुछ अनुभवमे होता है वह भावश्रुत ज्ञानके द्वारा आत्मीक सुखका ही स्वाद है । इसी कारण सम्यग्दृष्टी जीवोंको पक्का निश्चय होजाता है कि जैसा आत्मीक सुख हमारे अनुभवमे आ रहा है इसी जातिका अनन्त अविनाशी और शुद्ध सुख घातिया कर्मोंसे शून्य अरहत तथा सिद्धोंके होता है । यह आत्मीक सुख सब सुखोंसे श्रेष्ठ इसी कारणसे है कि यह निज स्वभावसे पैदा हुआ है । इसमे किसी तरहकी पराधीनता नहीं है । इस सुखके भोगसे आत्मा पुष्ट होता है तथा अपूर्व शांतिका लाभ होता है और पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा होती है नवीन कर्मोंका सवर होता है । इस सुखका अनुभव मोक्ष या स्वाधीनताका बीज है । इसी कारण यह सुख सबसे बढकर है । इस सुखके मुकाबलेमे विषयभोग तथा कपायोंके द्वारा उत्पन्न हुआ जो इन्द्रियसुख तथा मौनसिक सुख सो बहुत ही निर्बल, पराधीन तथा अशांतिका कारक, तृष्णावर्द्धक और कर्मवधका बीज है । इन्द्रियजनित सुख

इन्द्रियोकी पुष्टता तथा इष्ट-वाहरी पदार्थोंके मयोगके आधीन है, आत्मबलको घटाता है, आकुलता व तृष्णाको बढ़ा देता है तथा तीव्र रागभाव होनेसे पापकर्मका वृत्त्य करता है। इन्द्रियमोगोंके सिवाय जो सुख मनको कपायजनित तृप्तिसे होता है वह भी इसी तरहका है जैसे किमी प्र-क्रोधके कारण द्वेष था यह सुना कि उसका अनिष्ट हो गया या स्वयं उसका अनिष्ट किया या करा दिया तब जो मनमें खुशी होती है वह मानसिक कपायजनित सुख है। इसी तरह मान कपयवश क्रिसोका अपमान करके कराके व हुआ सुनके मायाकपायके वश किमीको स्वयं ठगके, व उसको प्रपचमे फसाके व वह ठगा गया ऐसा सुनके तथा लोभ कपायवश उसे कुछ प्राप्त करके, किसीको प्राप्त कराके व किमीको कुछ घनादि मिला ऐसा मृनके जो कुछ मतमें खुशी होती है वह मानसिक कपायजनित सुख है—यह इन्द्रिय व मनने उत्पन्न सर्व सुख त्यागते योग्य है—एक अतीन्द्रिय आनन्द ही ग्रहण करने योग्य है—वह भी नीचे गुणस्थानके अनुभवके योग्य नहीं किन्तु वह जो धानिया कर्मोंके नाशसे परमात्माके उदय होजाता है—यही सुख सबसे उत्तम है। ऐसा मुख न गृहस्थ-सम्यग्दर्शियोंके है न परिग्रह त्यागी साधुओंके है। यद्यपि जाति समान है परन्तु उज्जलता व स्पष्टता तथा बलमे अंतर है। ज्यो २ कपाय घटना है उज्जलता बढ़ती है, ज्यो २ अज्ञान घटता है स्पष्टता बढ़ती है, ज्यो २ अंतर क्षय होता है बल बढ़ता है। बस जब शुद्धता स्पष्टता तथा पुष्टताके घातक सब आवरण चले गए तब यह अतीन्द्रिय सुख अपने पूर्ण स्वभावमे प्रगट होजाता है। और फिर अन्त कालके लिये ऐसा ही चला जायगा इसमे एक समयमन्त्रके लिये भी अन्तर नहीं पड़ेगा। जिनके अंतर्मुहूर्त पर्यंत ध्यान होता है और फिर ध्यान

बदलता है उनके तो इस सुखके आम्वाद्मे, अतर पडजाता है परन्तु केवलज्ञानियोंके सदा ही परम निर्मल शुद्धोपयोग है - जिसका आधार पूर्ण निर्मल अनत और अपूर्व महात्म्ययुक्त केवलज्ञान है इसलिये यही सुख सबसे बढकर है, ऐसा जान समता ठान व राग-द्वेष हानकर निश्चित हो - निज स्वरूपके विकाश का अर्थात् केवलज्ञानके उदयका नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये । और वह पुरुषार्थ स्वात्मानुभवके द्वारा निजानन्दका लाभ है । जैसा साध्य तैसा तैसा साधन होता है तब ही साध्यकी सिद्धि अनिवार्य होती है । वृत्तिकारने जो इस बातको स्पष्ट किया है कि - जब गृहस्थ सम्यग्दृष्टीको सच्चे मुखका लाभ होने लगता है फिर वह इन्द्रियोंके भोगोंके व मानसिक कषायजनित सुखोमे व्योवर्तन करता है उसका भाव यही समझना चाहिये कि सम्यग्दृष्टीके अच्छी तरहसे विषयभोगजनित व कषायजनित सुखसे उदासीनता होगई है । वह श्रद्धान अपेक्षा तो अच्छी तरह होगई है परन्तु चारित्र्यकी अपेक्षा जितना चारित्र्य मोहका उदय है, उतनी ही उस उदासीनतामे कमी है इसलिये कषायका जब तीव्र उदय आजाता है तब वेवश हो कषायके अनुकूल विषय भोग कर लेता है फिर कषायके घटने पर अपनी निन्दा गर्हा करता है उसकी दशां उस चोरके समान दड सहनेकी होती है जो दड सहना न चाहता हुआ भी, कोतवाल द्वारा बल पूर्वक पकड़ा जाकर दडित किया जाता है अथवा उस रोगीके समान होती है जो कडवी औषधि खाना नहीं चाहता है परन्तु वैद्यकी आज्ञासे लाचारीसे खा पी लेता है अथवा उस मनुष्यके समान होती है जो मादक वस्तुसे सर्वथा त्यागकी रुचि कर चुका है परन्तु पूर्व अभ्यासके वश जब स्मृति आती है तब कुछ पीलेता है उसका फल बुरा भोगदा है - फलतः है - अपने निन्दा - गर्हा करता है तो भी पूर्व अभ्याससे फिर पीलेता इस तरह होते होते

भी एक दिन अवश्य आयगा कि जब उसकी भीतरी रुचि व ग्लानि उसके चित्तको दृढ़ कर देगी कि मदिरा नहीं पीना चाहे प्राण चले जावे । वस, उसी ही दिनसे वह मादक वस्तु ग्रहण न करेगा । इसीतरह आत्मीक सुखकी रुचि तथा विषयसुखकी अरुचि तथा ग्लानि एक दिन इस भव्य जीवको विलकुल विरक्त कर देगी फिर यह कषायसे मोहित न होता हुआ रुचिपूर्वक आत्मीक आनन्दका ही भोग करेगा । वीतराग सम्यग्दृष्टि जीवकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह शुद्ध मुखके स्वादके निरतर खोजी रहते हैं । उनको उस समताकी भूमिसे हटकर कषायकी भूमिमें आना ऐसा ही दाहजनक है कि जैसे मछलियोंका पानीको छोड़कर भूमिपर आना । तथा विषयभोगमें फसना उतना ही कष्टप्रद है जितना कष्ट उस मछलीको होता है जब उसको जीत । हुआ अग्निमें पड़ना होता है । तात्पर्य यह है कि सम मुखको ही उपादेय जानना चाहिये । इस तरह अभेद नयसे केवलज्ञान ही सुख कहा जाता है इस कथनकी मुख्यतासे चार गाथाओंसे चौथा स्थल पूर्ण हुआ ॥६२

मणुआऽसुरामरिदा, अहिदूडुदा इन्द्रिहं सहर्जेह ।

असहंता तं दुखं, रमन्ति विसणु रम्येषु ॥६३॥

मणुआसुरामरेन्द्राः अभिद्रुता इन्द्रियं सहर्जे ।

असहमानास्तदु खं, रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥६३॥

अर्थ.—आगे इस गाथामें आचार्य इन्द्रियजनित सुखका स्वरूप कहते हुए यह बताते हैं कि यह सुख मात्र दक्षिण रोगका उपाय है जो रोगको खोसा नहीं किन्तु उस रोगको बढ़ा देता है । बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा तथा इन्द्र जिनके पास पाचो इन्द्रियोंके मनोवाञ्छित भोग होते हैं वे उन भोगोंके भोगनेमें इसी लिये बारबार लग जाते हैं कि उनको इन्द्रियोंके द्वारा जो बाहरी पद-

योंको ज्ञान होता है उनमें वे रागद्वेष कर लेते हैं । अर्थात् उनमें जो पदार्थ इष्ट भासते हैं उनके भोगनेकी चाहरूपी दाह पैदा होती है । उस दाहसे जो पीडा होती है उसको सह नहीं सक्ते और घबड़ाकर इन्द्रियोके भोगोमें रमने लगते हैं । यद्यपि विषयोमें रमना उस रोगकी शांतिका उपाय नहीं है तथापि अज्ञानसे जिस उपायसे इस रोगको मेटनेकी क्रिया यह ससारी प्राणी करता रहा है उसी उपायको यह भी पूर्व अभ्याससे करने लग जाते हैं । बड़े २ पुरुष भी जिनको मति, श्रुत, अवधि तीनज्ञान हैं व जो सम्यग्दृष्टी भी हैं वे भी इन्द्रियोकी चाहकी पीडासे आकुलित होकर यह जानते हुए भी कि इन विषयभोगोसे पीडा शांत न होगी, चारित्र्य मोहके तीव्र उदय से तथा पूर्व अभ्यासके सस्कारसे पुन पुन पाचो इन्द्रियोके भोगोमें लीन होजाते हैं । तथापि तृप्ति न पाने हुए व अपने ज्ञानके द्वारा पदार्थके स्वरूपको विचारते हुए विषयभोगोसे त्यागबुद्धि करते हैं । फिर भी विषयोमें रम जाते हैं । फिर ज्ञानबलसे विचारकर त्याग बुद्धि करते हैं । इस तरह बारबार होते रहनेसे जब भेदज्ञानके द्वारा चारित्र्यमोहका बल घट जाता है तब वैराग्यवान हो भोग त्याग योग धारण करके आत्मरसका पान करते हैं । बड़े बड़े पुरुषोको भी मनोज्ञ सामग्री की प्राप्ति होते हुए भी इन विषयभोगोसे कभी तृप्ति नहीं होती है, तो फिर जो अल्प पुण्यवान हैं जिनको इष्ट सामग्रीका मिलना दुर्लभ है उनकी पीडाका नाश किस तरह होना संभव है ? कभी नहीं होसक्ता । जो मिथ्यादृष्टी बड़े मनुष्य तथा देव हैं वे तो सम्यग्ज्ञानके बिना सच्चे सुखको न समझते हुए इन्द्रियद्वारा ज्ञान तथा सुखको ही ग्रहण करने योग्य मानते हैं और इसी बुद्धिसे रात दिन विषयोकी चाहकी दाहसे जलते रहते हैं । पुण्य के उदयसे इच्छित पदार्थ मिलनेपर उनमें लवलीन होजाते हैं । यदि इच्छित

पदार्थ नहीं मिलते हैं तो उनके उद्यम करनेमें निरंतर आकुलित रहते हैं। जो अल्प पुण्यवान व पापी मनुष्य या हीन देव हैं वे स्वयं इच्छित पदार्थोंको न पाते हुए उनके यथाशक्ति उद्यम करनेमें तथा दूसरे पुण्यवानोको देखकर ईर्ष्या करनेमें लगे रहते हैं जिससे महा मानसिक वेदना उठाते हैं। पापी मनुष्य यदि कभी कोई इष्ट पदार्थका समागम भी पालेते हैं तो उनको उस पदार्थसे शीघ्र ही वियोग होजाता है व सयोग रहनेपर भी वे उनके भोग उपभोग करनेमें अशक्य होजाते हैं। इस कारण दुःखी रहते हैं यद्वा गायामे नारकी और तिर्यचोका नाम इस लिये नहीं लिया कि उनको तो सदा ही इष्ट पदार्थका वियोग रहता है यद्यपि तिर्यच कुछ इच्छित विषय भी पाते हैं, परन्तु वे बहुत कम ऐसे तिर्यच हैं। अधिक तिर्यच जीव तो क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, भय, मारण, पीडन, वैर, द्वेष तथा तीव्र विषय लोलुपता आदि दुःखोंसे सतापित रहते हैं। नारकीजीवोको इष्ट पदार्थ मिलते ही नहीं—वे विचारे घोर भूख प्यास शीत उष्णकी वेदनासे दुःखित रहते हैं। मनुष्योकी अपेक्षा कुछ अधिक रमणीक विषय प्राप्त करनेवाले असुर अर्थात् भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी देव होते हैं उनसे अधिक मनोज्ञ विषय पानेवाले कल्पवासी देव होते हैं। ऐसे २ प्राणी भी जब इन्द्रियोकी तृष्णासे पीडित रहते हुए दुःख नहीं सहसकनेसे विषयोमें रमण करते हैं तब क्षुद्र प्राणियोकी तो बात ही क्या है ? प्रयोजन आचार्यके कहनेका यही है कि मोहकर्मके प्रेरें हुए ये ससारी प्राणी विषयचाहकी दाहमें भूछित होते हुए पुन पुन मृगकी तरह भाङलीमें जल ज्ञान दौड दौड़कर कण्ट उठाते हैं परन्तु अपनी विषयवासनाके कण्टको शांत नहीं कर सक्ते हैं। यह सब अज्ञान और मोहका महात्म्य है। ऐसा ज्ञान केवलज्ञानकी प्राप्ति का उपयय करना योग्य है जिससे यह अनादि रोगकी जड़ कट जावे

और आत्मा सदाके लिये सुखी हो जावे । यहा वृत्तिकारने जो गर्म लोहेका दृष्टातदिया है—उसका मतलब यह है कि जैसे गर्म लोहा चारोतरफसे पानीको खींच लेता है वैसे चाहकी दाहसे त्रासित हुआ मनुष्य विषयभोगोको खींचता है ॥६५॥

जेसि विसयेसु रदी, तेसि दुदखं विद्याण सव्भावं ।

जदि तं ए हि सव्भावं, वावारो णत्थि विसयत्थं ॥६६॥

यया विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विजानीहि स्वाभावम् ।

यदि तच्च हि स्वभावो व्यापारो नास्ति विषयार्थम् ॥६६॥

अर्थ :—इस गाथा मे आचार्यने यह दिखलाया है कि जिन जीवोकी रुचि इन्द्रियोके विषयभोगोमे होती है उनको मोह कर्मज-नित अंतरगमे पीडा होती। यदि पीडा न होवे तो उसके दूर करनेका उपाय न किया जावे । वास्तवमे यही बात है कि जब जब जिस इन्द्रियकी चाहकी दाह उपजती है । उस समय यह प्राणी घबडाता है और उस दाहकी पीडाको न सह सकनेके कारण इन्द्रियोके आदर्थोके भोगमे दौडता है । एक पतंगा अपने नेत्र इन्द्रिय सम्बन्धी दाहकी शातिके लिये ही आकर अग्निकी लौमे पड जल जाता है । जैसे रोगी मनुष्य घबड़ाकर रोगकी पीडा न सह सकनेके कारण वा औषधि समझमे आती है उस औषधिका सेवन कर लेता है—वर्तमानकी पीडा मिट जावे यही अधिक चाहना रहती है । कषायके वश व अनादि सस्कारके वश यह प्राणी उस पीडाको मेटनेके लिये विषयभोग करता है जिससे यद्यपि वर्तमान पीडाको मेट देता है परन्तु आगामी पीडाको और बढा देता है । विषयसेवन करना विषय चाहरूपी रोगके मेटनेकी सच्ची औषधि नहीं है तत्काल कुछ गति होती है परन्तु रोग बढ जाता है यही कारण है कि जो

कोई भी प्राणी सैकड़ो हजारो वर्षों तक लगातार इन्द्रियोंके भोगों को भोगा करता है परन्तु किसी भी इन्द्रियकी चाहको शान्त नहीं कर सक्ता । इसीसे यह इस रोगकी शांतिका उपाय नहीं है । शांतिका उपाय उस रोगकी जड़को मिटा देना है अर्थात् उस कपायका दमन करना व नाश करना है जिसके उदयसे विषयकी वेदना पैदा होती है । जिसका नाश सम्यक्ती होकर अंतरगमे अपने आत्माका दृढ श्रद्धान प्राप्तकर उस आत्माके स्वभावका भेद ज्ञान पूर्वक मनन करनेके उपायसे ही धीरे धीरे होता है । विषयभोगसे कभी भी यह रोग मिटता नहीं । स्वामी समतभद्राचार्यने स्वयं भूस्तोत्र में बहुत ही यथार्थ वर्णन किया है जैसे—

शतहृदोन्मेषचलं हि सीङ्खं तृष्णा मयाध्यायनमात्रहेतुः ।

तृष्णामिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं, तापस्तदायासयतीत्यवादी ॥१३॥

अर्थ — इन्द्रियोंको सुख विजलीके चमत्कारके समान अथिर है । शीघ्र ही होकर नष्ट होजाता है तथा इस सुखसे तृष्णा-रूपी रोग मिटनेकी अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है । मात्र इतना ही बुरा अधिक होता है लाभ कुछ नहीं । तृष्णाकी वृद्धि निरंतर प्राणीको सतापित या दाहयुक्त करती रहती है । वह चाहका दाहरूपी ताप जगतके प्राणियोंको क्लेशित करता है । वे प्राणी उस पीडाके सहनेको असमर्थ होकर नानाप्रकार उद्यम करके धनका संग्रह करते हैं फिर धन लाकर इष्ट विषयोंकी सामग्री लानेकी चेष्टा करते हैं और भोगते हैं फिर भी शांति नहीं पाते हैं, तृष्णाको बड़ा लेते हैं इस कारण इन्द्रियसुखका भोग अधिक आकुलताका कारण है । तब इस रोगकी शांतिका उपाय अपने आत्मामें तिष्ठता है अर्थात् आत्मानुभव करता है ऐसा ही स्वामीने उसी स्तोत्रमें कहा है —

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुसां, स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा ।
तृषोनुषङ्गान्न च तापशातिरितीदमाख्यद् भगवान् सुपार्श्व. ॥३२॥

अर्थ — श्री सुपार्श्वनाथ भगवानने अच्छीतरह वता दिया है कि जीवोका प्रयोजन क्षणभंगुर भोगोमे सिद्ध नहीं होगा किन्तु अविनाशी रूपसे अपने आत्मामे तिष्ठनेसे होगा । क्योंकि भोगोसे तृष्णाकी वृद्धि हो जाती है, ताप मिटता नहीं है । प्रयोजन यह है कि इन्द्रियसुख उल्टा दु खरूप ही है । खाज खुजानेसे खाजका रोग बढ़ता ही है । वैसे ही इन्द्रियोके भोगोसे चाहनाका रोग बढ़ता ही है—इसका उपाय आत्मानुभव है । आत्मानन्दके द्वारा जो शातरस व्यापता है वही रस चाहकी दाहको भेट देता है । और धीरे २ ऐसा भेट देता है कि फिर कभी चाहकी दाहका रोग पैदा नहीं होता है ऐसा जान साम्यभावरूप शुद्धोपयोगका ही मनन करना योग्य है ।

इस प्रकार निश्चयमे इन्द्रिजनित सुख दु खरूप ही है ऐसा स्थापन करते हुए दो गाथाए पूर्ण हुई ॥६६॥

पय्या इद्वे विसये फासेहि समस्सिदे सहावेण ।

परिणममाणो अग्गा सयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥६७

प्राप्येष्टान् विषयान् स्पर्शं ममाश्रितान् स्वभावेन ।

परिणममान आत्मा स्वयमेव सुख न भवति देह ॥ ६७ ॥

अर्थ :—यहा आचार्य कहते हैं कि शरीर व उसके आश्रित जो जडरूप द्रव्यइन्द्रियें तथा बाहरी पदार्थ हैं इन किसी मे भी सुख नहीं है । इन्द्रियमुख भी ससारी आत्माके अशुद्ध भावोसे ही अनुभवमे आता है । यह ससारी जीव पहले तो इन्द्रियसुख भोगनेकी तृष्णा करता है—फिर उस चाहकी दाहको न सह सकनेके कारण

जिनकी तरफ यह कल्पना उठती है कि अमुक पदार्थको ग्रहण करनेसे सुख भासेगा उस इष्ट पदार्थ को इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करनेकी या भोगनेकी चेष्टा करता है—यदि वे भोगनेमें नहीं आए तो आकुलता हीमें फंसा रहता है । यदि कदाचित् वे ग्रहण में आगए तो अपने रागभावके कारण यह बुद्धि करलेता है कि मैं सुखी भया-इस कारण इन्द्रियोंके द्वारा भी जो सुख होता है वह आत्मामें ही होता है । इस सुखको यदि निश्चय सुख गुणका विपरीत परिणमन कहें तौभी कोई दोष नहीं है । जैसे मिथ्यादृष्टीके सम्यक्त भावका मिथ्यातरूप परिणमन होता है इसलिये श्रृद्धान तो होता है परन्तु विपरीत पदार्थोंमें होता है । तब ही उसको मिथ्या या भूठा श्रद्धान कहते हैं । इसी तरह स्वात्मानुभवसे शून्य रागभावमें परिणमन करते हुए जीवके जो परके द्वारा सुख अनुभवमें आता है वह सुख गुणका विपरीत परिणमन है । अर्थात् अशुद्ध रागी आत्मा में अशुद्ध राग रूप मलीन सुखका स्वाद आता है । इस अशुद्ध सुखके स्वाद आनेमें कारण रागरूप कपायका उदय है । वास्तवमें मोही जीव जिस समय किसी पदार्थका इंद्रिय द्वारा भोग करता है उस समय वह रागरूप परिणमन कर जाता है अर्थात् वह रागभावका भोग करता है । वह रागभाव चारित्रगुणका विपरीत परिणमन है—उसीके साथ साथ सुख गुणका भी विपरीत स्वाद आता है । वास्तवमें स्वाद उसी समय आता है जब उपयोग कुछ काल विश्राम पाता है इंद्रियोंके द्वारा भोग करनेमें उपयोग अवश्य कुछ कालके लिये किसी मनोज्ञ विषयके आश्रित रागभाव में ठहर जाता है तब आत्माको सुख गुणकी अशुद्धताका स्वाद आता है । यदि उपयोग राग संयुक्त रहता हुआ अति चंचल होता है ठहरता नहीं तो उस चंचल आत्माके भीतर रागभाव होते

हूए भी अशुद्ध मुखका भान नहीं होना है । जैसे सम्यग्दृष्टी ज्ञानी आत्माके स्वात्मानुभवके द्वारा सच्चे अतीन्द्रिय सुखके भोगनेकी योग्यता हो जाती है । यदि उसका उपयोग निज आत्माके भावमें परमे मोह रागद्वेष त्याग ठहर जाना है तब ही स्वात्मानुभव होता हुआ निजानन्दका स्वाद आता है । बिना उपयोगके कुछ काल विराम पाए निज मुखका स्वाद भी नहीं आसत्ता है । इसलिये यहाँ आचार्यने यह मित्र किया है कि मुख अपने आत्मामे ही है । आत्मामे यदि मुख गुण न होता तो ममारी आत्माको भी जो इन्द्रिय मुख व काल्पनिक सुख कहा जाता है सो भी प्राप्त नहीं होना । क्योंकि इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाला सुख अशुद्ध है, पराधीन है, मोह व रागको बढ़ानेवाला है, अतृप्तिकारी है तथा कर्मवधका बीज है इसलिये उपादेय नहीं है । परन्तु शुद्ध आत्माके स्वाधीन शुद्ध मुख है जो वीतरागमयी है, वधकारक नहीं है व तृप्तिदायक है इसलिये उपादेय है । ऐसा जानकर क्षणिक व अशुद्ध तथा पराधीन सुखकी लालसा छोड़कर निजाधीन अनंत अतीन्द्रिय सुखको भोगने के लिये आत्माको मुक्त करना चाहिये और इसी कर्मसे छुटकारा पानेके उपायमे हमको साम्यभावका आलम्बन करके निज सुखका स्वाद पानेका पुरुषार्थ करना चाहिये यही निजानन्द पूर्ण आनन्दकी प्रगटताका बीज है । इस कथन से आचार्यने यह भी बतला दिया है कि मुख अपने भावोंमे ही होता है शरीरादि कोई बाहरी पदार्थ सुखदाई नहीं है इसलिये हमे अपनी इस मिथ्या-बुद्धिको भी त्याग देना चाहिये कि यह शरीर, पुत्र, मित्र, स्त्री, वन, भोजन तथा वस्त्र सुखदाई हैं । हमारी ही कल्पनासे ये सुखदाई तथा दुःखदाई भातते हैं । यही स्त्री जब हमारी इच्छानुसार वर्तती है तब इष्ट व सुखदाई भासती है, जब इच्छा विरुद्ध वर्तन करती है तब अनिष्ट या दुःखदाई भासती है । आज्ञाकारी

पुत्र इष्ट व दुर्गुणी पुत्र दुःखदायी भासता है इत्यादि । ऐसा जानकर इन्द्रिय सुखका भी उपादान कारण हमारा ही अशुद्ध आत्मा है, पर पदार्थ निमित्त मात्र हैं ऐसा जानना, क्योंकि सुख आत्माका गुण है इसीसे शरीर रहित सिद्धोके अनन्त अतीन्द्रिय आनन्द सदा विद्यमान रहता हैं ॥ ६७ ॥

एगंतेण हि देहो, सुहं ण देहिस्स कुणइ सग्गे वा ।

विसयवसेण दु सोक्खं, दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥६८॥

एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिन करोति स्वर्गं वा ।

विषयवशेन तु सौख्यं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा । ६८ ॥

अर्थ :—इस गायामे भी आचार्यने शरीरको जडरूप होनेसे

शरीर सुख या दुःखरूप होता है इस बातका निषेध किया है तथा बतलाया है कि देवोके यद्यपि धातु उपधातु रहित नानारूपोंको बदलनेवाला वैक्रियिक परम क्रांतिमय नित्य भूखप्यास निद्राकी बाधा रहित शरीर होता है तथापि देवोके सुख या दुःख उनकी अनादि कालसे चली आई हुई विषयवासनाके आधीनपनेसे ही होता है । इन्द्रियोंके विषयभोगने से सुख होगा इस वासनासे कषायके उदयसे भोगकी तृष्णाको शमन करनेके लिये असमर्थ होकर मनोज्ञ देवी आदिको वे देव रमण करते हैं । उनके नृत्य गानादि सुनते हैं जिससे क्षणभरके लिये आकुलता भेटनेसे सुख कल्पना करते हैं । यदि किसी देवीका मरण होजाता है तो उस देवीको न पाकर उसके द्वारा भोग न कर सकने के कारण वे देव दुःखी होकर दुःखका अनुभव करते हैं । शरीर तो दोनों अवस्थाओंमें एकसा रहता है तथापि यह आत्मा अपनी ही कषायकी परिणतिमें परिणमनकर सुखी या दुःखी होजाता है । शरीर तो एक निमित्त कारण है—समर्थ कारण नहीं है । बलवान् कारण कषायकी तीव्रता

है । सासारिक सुख या दुःखके होने में रागद्वेषकी तीव्रता कारण है । जब राग अति तीव्र होता है तब सासारिक सुख और जब द्वेष अति तीव्र होता है तब सासारिक दुःख अनुभवमें आता है । जब किसी इष्ट विषयके मिलनेमें अमफलता होती है तब उस वियोगसे द्वेषभाव होता है कि यह वियाग हटे जिसमें परिणाम बहुत ही सक्लेणरूप होजाते हैं उसी समय अरति शोक, नो कषायका तीव्र उदय होता आता है वस यही प्राणी दुःखका अनुभव करता है कभी किसी अनिष्ट पदार्थमें द्वेषभाव होता है तब उसका सयोग न हो यह भाव होता है तब ही भय तथा जुगुप्सा नोऽकषायका तीव्र उदय होता है इसी समय यह कषायवान जीव दुःखका अनुभव करता है ।

वीतराग केवली भगवानके कोई कषाय नहीं है इसीसे परमोदारिक शरीर होते हुए भी न कोई सामारिक सुख है न दुःख है । यह कषायोके उदयका कारण है जो चारित्र और सुख गुणको विपरीत परिणाम देता है । जब रागकी तीव्रता होती तब सुख गुणका विपरीत परिणामन इन्द्रिय स्वरूप और जब द्वेषकी तीव्रता होती है तब उस गुणका दुःखरूप परिणामन होता है । कषायोंमें माया, लोभ, हास्य, रति, तीनों वेद राग तथा क्रोध, मान, अरति, शोक, भय जुगुप्सा द्वेष कहलाते हैं । ये कषायरूप राग या द्वेष प्रगट रूपसे एक समयमें एक भलकसे है परन्तु एक दूसरेके कारण होकर शीघ्र बदला बदली कर लेते हैं । किसी स्त्रीकी वृष्णासे राग हुआ, उसके वियोग होनेपर दूसरे समयमें द्वेष हो जाता है फिर यदि उसका सयोग हुआ तब फिर राग होजाता है । परिणामोंमें सत्केशता द्वेषसे होती है तथा परिणामोंसे उन्मत्तता आशक्ति रागसे होती है । बाहरी पदार्थ मात्र

निमित्तकारण हैं । कभी इष्ट वाहरी कारण होते हुए भी परिणाम में अन्य किसी विचारके कारण द्वेष रहता है जिसमें इष्ट शरीरादि सुखभाव नहीं दे सक्ते हैं । प्रयोजन यह है, कि यही अशुद्ध आत्मा कषाय द्वारा सुखी तथा दुःखी होजाता है शरीर सुख या दुःखरूप नहीं होता है, ऐसा जानकर मानसिक सुखको कषायजनित विकार मानकर तथा निजाधीन निर्विकार आत्मीक सुखका उपाय ठीक २ करना कर्तव्य समझकर उन सुखके लिये निज शुद्धात्मामें उपयोग रखकर साम्यभावका मनन करना चाहिये ।

इस तरह मुक्त जीवोंके देह न होते हुए भी सुख रहता है इस बातको समझानेके लिये हमारी प्राणियोंको भी देह सुखका कारण नहीं है ऐसा कहते हुए दो गाथाएँ पूर्ण हुई ॥६८॥

तिमिरहरा जइ दिट्ठी जगस्स दीवेण एत्थि कादव्वं ।

तह सोवखं सयमादा विसया किं तत्थ कुव्वन्ति ॥६९॥

तिमिरहरा यदि दृष्टिर्जनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यम् ।

तथा मोक्ष्य स्वयमात्मा विषया किं तत्र कुर्वन्ति ॥ ६७ ॥

अर्थ — इस गाथामें आचार्यने साफ २ प्रगट कर दिया है कि सुख आत्माका स्वभाव है । इसलिये जैसे वाहरी शरीर सुखरूप नहीं है वैसे इन्द्रियोंके विषयभोगके पदार्थ भी सुखरूप नहीं हैं । वास्तवमें इस ससारी प्राणीने मोहके कारण ऐसा मान रक्खा है कि धन, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि पदार्थ सुखदाई हैं । वास्तवमें वाहरी पदार्थ जैसेके तैसे अपने स्वभावमें हैं । हमारी कल्पनासे अर्थात् कषायके उदयजनित विकारसे कभी कोई पदार्थ सुखदाई व कभी कोई पदार्थ दुःखदाई भासते हैं । जब स्त्री आज्ञामें चलती है तब सुखदाई और जब आज्ञासे विरुद्ध चलती है तब दुःखदाई

भामती है । रागीको घन मुखरूप तथा वैरागीको दुःखरूप प्रगट होता है । निश्चयमे कोई पदार्थ सुख या दुःखरूप नहीं है न कोई दूसरेको सुखी या दुःखी करमक्ता है । वह प्राणी अपनी कल्पनासे कभी किसीके द्वारा मुखरूप तथा कभी दुःखरूप होजाता है । जैसा पहले गाथाग्रामे कहा है कि मुख आत्माका निज स्वभाव है वैसे यहां कहा है कि मुखरूप स्वयं आत्मा ही है । जैसे ज्ञान स्वभाव आत्मा का है वैसे मुख भी स्वभाव आत्माका है, ममार अवस्थामे उमी मुख गुणका विभावरूप परिणामन होना है । चारित्रमोहके उदय वश आत्मीक मुखका अनुभव नहीं होता है परन्तु जब बलपूर्वक मोहके उदयको दूरकर कोई आत्मज्ञानी महात्मा अपने आत्मामे निज उपयोगकी थिरता करता है तो उसको उस सच्चे स्वाधीन मुखका स्वाद आता है । केवलज्ञानीके मोहका अभाव है इसलिये वे निरंतर सच्चे आनन्दका विलास करते हैं । प्रयोजन कहनेका यह है कि जब मुख निज आत्मामे है तब निज आत्माका ही स्वाद स्वाधीनतामे लेना चाहिये । मुखके लिये न शरीरकी न घनादिकी न भोजन पान वस्त्रादिकी आवश्यकता है । आत्मीक मुख तो तब ही अनुभवमे आता है । जब सर्व परपदार्थोंसे मोह हटाकर निजमे ठहरा जाता है । यहां आचार्यने दृष्टांत दिया है कि जो कोई चोर, सिंह, विलाव, मर्प आदि रात्रिमे स्वयं देख सक्ते हैं उनके लिये दीपककी जरूरत नहीं है । देखनेका स्वभाव दृष्टिमे ही है । यह समार अंधेरी रात्रिके समान है । अज्ञानी मोही वहिरात्मा जीवोकी दृष्टि आत्मीक मुखको अनुभव करनेके लिये असमर्थ है । इसलिये बाहरी पदार्थोंका निमित्त मिलाकर वे जीव मासारिक तथा काल्पनिक मुखको मुख मानकर रजायमान होते हैं । वहां भी उनके ही मुख गुणका उनको अनुभव हुआ है परन्तु वह विभावरूप भया है । इस बातको मोही जीव नहीं विचारते हैं । जैसे कोई

मुख रात्रिको दीपकमें देखता हुआ यह माने कि दीपक दिजाना है । मेरी आख देखती है दीपक मात्र सहायक है ऐसा न समझे तैसे अज्ञानी मोही जीव यह समझता है कि पर पदार्थ मुख या दुःख देते हैं । मेरेमें स्वयं सुख है और वह परपदार्थके निमित्तमें मुझे भासा है इस बातका ज्ञान श्रद्धान अज्ञानियोंको नहीं होता है यहा आचार्यने सचेत किया है कि आत्मा स्वयं आनन्दरूप है । इसलिये शरीर व विषयोंको सुखदाई दुःखदाई मानना केवल मोह का महात्म्य है । ऐसा जानकर ज्ञानीका कर्तव्य है कि साम्यभावमें ठहरनेका अभ्यास करे जिससे निज सुखका स्वयं अनुभव हो-ऐसा तात्पर्य है ॥६६॥

सयमेव जहादिच्चो, तेजो उण्हो य देवदा णभसि ।

सिद्धो वि तथा णाणं, सुहं च लोगे तथा देवो ॥७०॥

स्वयमेव यथादित्यस्तेज उष्णश्च देवता नभसि ।

सिद्धोपि तथा ज्ञान सुख च लोके तथा देव ॥७०॥

अर्थ इस गाथामें आचार्यने पूर्वकथित गाथाओंका सार खींचकर बता दिया है कि शुद्ध आत्माका स्वभाव केवलज्ञानमय है और अतीन्द्रिय आनन्दमय है न उसके पास कोई अज्ञान है न कोई रागद्वेषकी कालिमा है और इसीसे काल्पनिक पराधीन ज्ञान तथा सुख नहीं है । जबतक कर्मबन्धनकी अशुद्धता आत्मामें रहती है तबतक यह आत्मा अपने स्वाभाविक गुणोंका विकास नहीं कर सक्ता है । बधनके मिटते ही शुद्ध स्वभाव प्रगट हो जाता है । यद्यपि शुद्ध आत्मामें अनन्तगुणोंका प्रकाश हो जाता है तथापि यहा उन ही गुणोंको मुख्य करके बताया है जिनको हम जानकर आत्माकी सत्ताको अनात्मासे भिन्न पहचान सक्ते हैं । इसी लिये यहा ज्ञान और मुख दो मुख्य गुणोंकी महिमा बता दी है-ज्ञानसे सर्वको

जानते तथा आपको जानते और मुखमें स्वाधीन निजानन्दका भोग करते हुए परमात्मा रूप रहते हैं। और इस कारण शुद्ध आत्मा गणवर, इन्द्रादिक तथा अन्य जानी सम्यग्दृष्टि भव्योंके द्वारा आराधने योग्य व स्तवनके योग्य परम देवता है। यहा दृष्टात सूर्यका दिया है। सूर्यमें एक ही काल तेज और उष्णता प्रगट है अर्थात् सूर्य सब पदार्थोंको व अपनेको प्रकाश करता है और उष्णता प्रदान करता है—और इसीलिये अज्ञानी लौकिक जनोके द्वारा देवता करके आदर पाता है। वास्तवमें सन्मान गुणोका हुआ करता है। इस गाथासे यह भी आचार्यने प्रगट किया है कि ऐसा ही शुद्ध आत्मा हमारे द्वारा परमदेव मानने योग्य है। तथा हमें अपने आत्माका स्वभाव ऐसा ही जानना, मानना तथा अनुभावना चाहिये—इसी स्वभावके ध्यानसे स्वसवेदन ज्ञान तथा निजात्मीक सुख भलकता है जो केवलज्ञान और अनन्तसुखका कारण है। वास्तवमें शरीर तथा इन्द्रियोंके विषय सुखके कारण नहीं हैं। इस तरह स्वभावसे ही आत्मा मुख स्वभाव है अतएव इन्द्रियोंके विषय भी मुक्तात्माओंके सुखके कारण नहीं होते हैं ऐसा कहते हुए दो माथाए पूर्ण हुई ॥७०॥

तेजो विद्मो एषां इड्ढी सोखं तहेव ईसरियं ।

तिहुवरणपहाणदइयं, माहप्पं जस्स सो अरिहो ॥७१॥

तेज दृष्टि ज्ञान ऋद्धि सुख तथैव ऐश्वर्यं ।

त्रिभुवनप्रधानदैव माहात्म्य यस्य मोर्हन् ॥७१॥

अर्थ —यहा आचार्यने शुद्ध आत्माके जो केवलज्ञान और अतीन्द्रिय अनन्तसुख म्यभावको धरनेवाले हैं दो भेद दिये हैं अर्थात् ग्रहृत और सिद्धा और उनके स्वरूपका खुलाशा करते हुए उनको नमस्कार किया है। क्योंकि वस्तुके स्वरूप मात्रको कहना भी

नमस्कार हो जाता है। परमौदारिक शरीर सहित आत्माको अरहंत कहते हैं जिनका शरीर कोटि सूर्यसम दीप्तमान रहता हुआ अपनी दीप्तिसे चारों तरफ भामंडल बना लेता है, जिस शरीरको भोजनपानकी आवश्यकता नहीं होती है, चारों तरफसे शरीरको पुष्टिकारक नोकर्म वर्गणाग्रोंका नित्य ग्रहण होता है। इस अरहंत भगवानके ज्ञानावरणीय आदि चार घातिया कर्मोंका अभाव हो गया है इसलिये केवलदर्शन, केवलज्ञान, अनन्तबल तथा अतींद्रिय आनन्द, परम वीतरागता आदि स्वभाव प्रगट हो गए हैं। तथा पुण्यकर्मका इतना तीव्र उदय है जिससे समवशरणकी रचना हो जाती है जिसमें १२ सभाओंके द्वारा देव, मनुष्य, त्रिच सब भगवानकी अनक्षरी दिव्यध्वनि सुनकर अपनी २ भाषामें धर्मका स्वरूप समझ जाते हैं। बड़े २ गणधर मुनि चक्रवर्ती राजा तथा इन्द्रादिका देव जिस अरहंत भगवानकी भली विधिसे आराधना करते हैं इस भावसे कि वे भी अरहंत पदके योग्य हो जावें ऐसा ईश्वरपना जिन्होंने प्राप्त कर लिया है तथा तीन लोकके ईस इन्द्र अहमिद्र भी जिनको अंतरंगसे प्यार करते हैं ऐसे परम देवपनेको धारण करनेवाले हैं, इत्यादि अदभुत महात्म्यके धारी श्री अरहंत भगवान कहे जाते हैं। इन अरहंतोंका शरीर परम सौम्य वीतरागमय झलकता है जिसके दर्शन मात्रसे शांति छाजाती है प्रयोजन कहनेका यह है कि जबतक हम निर्विकल्प समाधिमें आरूढ़ नहीं हैं तबतक हमको ऐसे श्री अरहंत भगवानका पूजन, भजन, आराधन, मनन करते रहना चाहिये। परमपुरुषकी सेवा हमारे भावोंको उच्च बनानेवाली है। यद्यपि अरहंत भगवान वीतराग होनेसे भक्ति करनेवालेसे प्रसन्न नहीं होते और न कुछ देते हैं परन्तु उनकी भक्तिसे हमारे भाव शुभ होते हैं जिससे हम स्वयं पुण्य कर्मोंको बांध लेते हैं और यदि हम अपने भावोंमें उनका निरादर करते व उनकी वचन

से निन्दा करते हैं तो हम अपने ही अशुभ भावोंसे पाप कर्मोंको बाध लेते हैं वे वीतराग हैं—समदर्शी हैं । न प्रसन्न होते न अप्रसन्न होते हैं । तथापि उनका दशन, पूजन, स्तवन हमारा उपकार करता है—जैसा श्री समतभद्रस्वामीने अपने स्वयंभूस्तोत्रमें कहा है ।

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निन्दया नाथ विवान्तवरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिन पुनातु चित्त दुरिताञ्जनेभ्यः ॥५७॥

अर्थ —हे भगवान् । आप वीतराग हैं । आपको हमारी पूजा या भक्तिसे कुछ प्रयोजन नहीं है । अर्थात् आप हमारी पूजासे प्रसन्न नहीं होते, वैसे ही आप वैराग्यमे रहित हैं इससे हमारी निन्दासे आप विकारवान् नहीं होते हैं ऐसे आप उदासीन हैं तथापि आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापके मैलोंसे पवित्र करता है अर्थात् आपके शुद्ध गुणोंको जब हमारा मन स्मरण करता है तब हमारा पाप नष्ट होजाता है और मन वैराग्यवान् होकर पवित्र होजाता है ऐसा ज्ञान श्री अरहत भगवान्को ही आदर्श मानके उनकी भक्ति करनी योग्य है तथा भक्ति करते करते उनके समान अपने आत्माको देखकर आपमें आप तिष्ठकर स्वानुभवका आनन्द लेना योग्य है जो समताको विस्तारकर मोक्षरूप अखण्ड अविनाशी राज्यकी तरफ ले जानेवाला है । ॥७१॥

तं गुणदो अधिगदरं, अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं

अपुणवभावणिबद्धं, पणमामि पुणो पुणो सिद्धं ॥७२॥

त गुणत अधिकतर अविच्छिदमनुजदेवपदिभाव ।

अपुनर्भाविनिबद्ध प्रणमामि पुन पुन सिद्ध ॥७२॥

अर्थ .—यहा आचार्यने निकल परमात्मा श्री सिद्ध भगवान्को नमस्कार किया है । सिद्धोंके शरीर कोई प्रकार के नहीं होते

है जब कि अग्रहनोंके आर्दागिक नैजम और कार्माण ऐसे तान जगीर होने हैं । मिट्टीमें पूर्ण आत्मीकगुण या स्वभाव भलक रहे हैं क्योंकि कोई भा आवरण व कर्मन्पी अजन मिद्ध भगवानके नही है । वे सर्व ही अल्पज्ञानियों के द्वारा भजनीय व पूज्य हैं । इसी से त्रिलोकके स्वामी हैं, उनके स्वभाव का कभी वियोग न होगा तथा वे मोक्षके अरीद्रिय आनन्द के नित्य भोगनेवाले हैं । आचार्यने पूर्व गाथाओंमें जिन केवलज्ञानकी तथा अनन्तमुक्तीकी महिमा बताई है उनके जैसे श्री अग्रह भगवान स्वामी हैं वैसे श्री मिद्धपरमेष्ठी भी हैं—ये दोनों परमात्मा सविकल्प अवस्थामें व शुद्धोपयोगकी भावनाके समय ध्यान करने योग्य हैं— इनहीके द्वारा यह आत्मा अपने निज स्वभावमें निश्चलना प्राप्त करता है जगतके प्राणियोंको किमी देवकी आवश्यकता पडती है जिसकी वे भक्ति करे उनके लिये आचार्यने बता दिया है कि जैसे हमने यहां श्री अग्रह और सिद्ध परमात्माको नमस्कार किया है वैसे सर्व उपानक आवक आविका भी इनहीकी भक्ति करो—इनहीके द्वारा मोक्षका मार्ग प्रगट होगा व आत्माको परम मुखकी प्राप्ति होगी ।

इस प्रकार नमस्कारकी मुख्यताने दो गाथाए पूर्ण हुई । इस तरह आठ गाथाओंमें पाचवा स्थल जाना चाहिये । इस तरह अठारह गाथाओंमें व पाच स्थलमें मुख प्रपन्न नामका अन्तर अधिकार पूर्ण हुआ । इस तरह पूर्वमें कहे प्रमाण “एस सुरानूर” इत्यादि चांदह गाथाओंसे पीठिकाको वर्णन किया । फिर सात गाथाओंमें मामान्यपने सर्वज्ञकी मिद्धि की, फिर तेनीस गाथाओंसे ज्ञान प्रपन्न फिर अठारह गाथाओंमें मुख प्रपन्न इस तरह समुदायसे वहत्तर गाथाओंके द्वारा तथा चार अन्तर अधिकारोंमें शुद्धोपयोग नामका अधिकार पूर्ण किया ॥७२॥

देवदजदिगुरुपूजासु चैव दाणम्मि वा सुसीलेसु ।

उववासादिसु रत्तो, सुहोवओगप्पगो अप्पा ॥७३॥

देवतायतिगुरुपूजासु चैव दाने वा सुशीलेषु ।

उपवामादिपुरत्त शुभोपयोगात्मक आत्मा ॥७३॥

अर्थ —यहा आचार्यने शुद्धोपयोगमे प्रीतिरूप शुभोपयोगका स्वरूप बताया है अथवा अरहत सिद्ध परमात्माके मुग्य ज्ञान और आनन्द स्वभावो का वर्णन करके उन परमात्माके आराधनकी सूचना की है अथवा मुख्यतासे उपासकका कर्तव्य बताया है । शुभोपयोगमे कपायोकी मदता होती है । वह मद कषाय इन व्यवहार धर्मके पालनसे होती है । जिनको गाथामे सूचित किया है अर्थात् सच्चे देवताकी श्रद्धापूर्वक भक्ति और पूजा करना व्यवहार धर्म है । जिसमे क्षुवादि अठारह दोष नहीं है तथा जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी और भतीद्विय अनन्त सुख के धारी है ऐसे अरहत भगवान तथा सर्व कर्म रहित श्री सिद्ध भगवान ये ही सच्चे पूजने योग्य देवता है । इनके गुणोमे प्रीति बढ़ाते हुए मनमे, वचन से तथा कायमे पूजा करना शुभोपयोगरूप है । प्रतिविम्बोके द्वारा भी वैसी ही भक्ति हो सकती जैसी साक्षात् समवशरणमे स्थित अरहत भगवानकी । तथा द्रव्य पूजाके निमित्तसे भाव पूजा होती है । पूज्यके गुणोमे उपयोगका भीज जाना भाव पूजा है । जल चदनादि अष्ट द्रव्योको बढ़ाते हुए गुणानुवाद करना अथवा कही कही श्रावक अवस्थामे व पुनि अवस्थामे केवल मुखसे पाठ द्वारा गुणोका कथन करना व मन करना द्रव्य पूजा है । गृहस्थोके मुख्यतामे आठ द्रव्योके द्वारा व तमसे कम एक द्रव्यके द्वारा पूजा होती है व गौणतासे आठ द्रव्योके बिना स्तुति मात्र व नमस्कार मात्रसे भी द्रव्य पूजा होती है । मुनियोके सामग्रीका ग्रहण नहीं है । वे सर्व त्यागी है । इस लिये

मुनि महाराज न्तुति व वन्दना करके द्रव्य पूजा करते हैं । जैसे नमस्कारके दो भेद हैं—द्रव्य नमस्कार व भाव नमस्कार वैसे पूजाके दो भेद हैं—द्रव्य पूजा व भाव पूजा । जिसको नमस्कार किया जाय उसके गुणोमें लवलीनता भाव नमस्कार हैं वैसे जिनको पूजा जावे उमके गुणोमें लीनता भाव पूजा है । वचनसे नमः शब्द कहना व अगोका झुकाना द्रव्य नमस्कार है वैसे पूज्य पुरुषके गुणानुवाद गाना, नमन करना, अष्टद्रव्यकी भेट चढाना द्रव्य पूजा है । द्रव्य पूजा निमित्त है भाव पूजा साक्षात् पूजा है । यदि भाव पूजा न हो तो द्रव्य पूजा कार्यकारी नहीं होगी । इसलिये अरहंत व सिद्धकी भक्ति भावोकी निर्मलताके लिये ही करनी चाहिये । श्री समत भद्राचार्यने स्वयम्भू स्तोत्रमे भक्ति करते हुए यही भाव झलकाया है जैसे—

स विश्वचक्षुर्वृषभोर्जितः सतां समग्रविद्यात्मवर्पुनिरंजनः ।

पुना तु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जितक्षुल्लकवादिशासन ॥५॥

अर्थ —वह जगतको देखने वाले, साधुओमे पूजनकी पूर्ण ज्ञानमई देहके धारी, निरंजन व अल्पज्ञानी अन्य वादियोंके मतको जीननेवाले श्री नाभिराजाके पुत्र श्री वृषभ जिनेन्द्र मेरे चित्तको पवित्र करो । भावोकी निर्मलता होने से जो शुभ राग होता है वह तो महान पुण्य कर्मको वाधता है व जितने अण वीतराग भाव होता है वह पूर्व वधे हुए कर्मोकी निर्जरा करता है—यहा देवताका आराधन अरहत व सिद्धका आराधन ही समझना चाहिये । जिनको वडे २ इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती, साधु, गणधर आदि मस्तक नमाते हैं वे ही एक जैन गृहस्थके द्वारा भी पूजने योग्य देव हैं । इनको छोड़कर अन्य रागद्वेष सहित कर्मबन्धमे बन्धे जन्म मरण करनेवाले स्वर्गवासी व पातालवासी व मध्यलोकवासी देवगतिमे तिष्ठे हुए किसी भी जीवको देवता मानकर पूजना व आराधना

करना नहीं चाहिये । जो इन्द्रियोके विषयोकी चाहनाको छोड़कर शुद्धात्माके स्वभाव को प्रगट करनेके लिये रत्नत्रयमई धर्मका यत्न सर्व परिग्रह छोड़ व तेरा प्रकार चारित्र्य धारणकर करते हैं वे यति या साधु हैं । इनकी पूजा करनी शुभोपयोग है । साधुओंकी भक्ति आठ द्रव्योंसे पूजा, न्तुति, नमस्कारमें भी होती तथा भक्तिपूर्वक शुद्ध आहार, औषधि व शास्त्र दानमें भी होती है । जो साधु स्वयं रत्नत्रयको माधते हुए दूसरोको माधुधर्म साधन कराने अथवा उनको शास्त्रकी शिक्षा देते ऐसे आचार्य और उपाध्याय गुरु हैं । इनकी पूजामें आशक्त होना शुभोपयोग है इस तरह "देवदजदिगुरुपूजायु" इस एक पदमें आचार्यने अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और माधु इन पाचो परमेष्ठियोकी भक्ति को सूचित किया है । इनमें भक्ति पूर्वक उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्रोको पात्रदान तथा दया पूर्वक दुःखितो व अज्ञानियोको आहार, औषधि, विद्या तथा अभयदान करना बताया है । जैसे पूजा करनेसे कपाय मद होती है वैसे दान देनेसे कपाय मद होती है तीसरे मुशीलोमें महाव्रतरूप तथा अणुव्रतरूप मुनि व श्रावकका व्यवहार चारित्र्य बताया है । मुनियोको पांच महाव्रत, पांच ममिति तथा तीन गुप्तिमें और श्रावकोको वारहव्रतरूप चारित्र्यमें लवलीन होना चाहिये—यह सब शुभोपयोग है । उपवासामे वारह प्रकार तप सम्भूने चाहिये—इन तपोमें मुनियोको पूर्ण रूपसे तथा श्रावकोको एक देशमें आशक्त होना चाहिये । इनमें मुख्य तप ध्यान है, ध्यान करनेमें प्रीति, उपवास करनेमें अनुराग, रसत्याग करनेमें रति इत्यादि १२ तपोमें प्रेम करना शुभोपयोग है ।

इस शुभोपयोगमें परिणमन करनेवाला आत्मा स्वयं शुभोपगी हो जाता है । इस गाथामें आचार्यने व्यवहार चात्रिका वर्णन कर दिया है । शुभोपयोगमें वर्तन करनेसे उपयोग अशुभोपयोगसे वचा

रहता है तथा यह शुभोपयोग शुद्धोपयोगमें चढ़नेके लिये मध्यकी सीढ़ी है इसलिये शुद्धोपयोगकी भावना करते हुए शुभोपयोगमें वर्तन करना चाहिये । वास्तवमें शुभोपयोग सम्यग्दृष्टीके ही होता है जैसा पहले कहा जा चुका है, परन्तु गौणतासे अर्थात् मोक्षमार्गमें परिणामन रूपसे नहीं किन्तु पुण्य वधकी अपेक्षामें मिथ्यादृष्टीके भी होता है इसी शुभोपयोगसे मिथ्यात्वी द्रव्यालिंगी मुनि नौ ग्रेवेयक-तक व अन्य भेषीमुनि बारहवें स्वर्गतक जासक्ता है । तात्पर्य यह है कि शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानके उसीकी भावनाकी प्राप्तिके लिये अरहत भक्ति आदि शुभोपयोगके मार्गमें वर्तना चाहिये ॥७३॥

जुत्तो सुहेण आदा, तिरियो व माणुसो वा देवो वा ।

भूदो तावदि कालं, लहदि सुहं इन्दियं विविहं ॥७४॥

युक्त शुभेन आत्मा तिर्यग्वा मानुषो वा देवो वा ।

भूतस्तावत्कालं लभते सुखमैन्द्रिय विविधम् ॥ ७४ ॥

अर्थ — शुभोपयोग भी अपराध है क्योंकि परम सन्मुखता, रूप राग है इसीसे बन्धरूप है । जितना शुभ भाव होता है उतना ही विशेष रसवाला साता वेदनीय, शुभनाम, उच्च गोत्र तथा शुभ आयुका बन्ध हो जाता है । सम्यक्ती जीवोंके सम्यक्ती भूमिकामें जो शुभ भाव होता है वह तो अतिशयकारी पुण्यका वध करता है— ऐसा सम्यक्ती जीव सिवाय कल्पवासी देवकी आयुके अथवा देव पर्यायमें यदि है तो सिवाय उत्तम मनुष्य पर्यायके और किसी आयुका बन्ध नहीं करता है । मिथ्यादृष्टी जीव अपने योग्य शुभोपयोगसे तिर्यच, मनुष्य अथवा देव आयु तथा तथा इन गतियोंमें भोग योग्य पुण्य कर्म बाध लेते हैं । चार आयुमें नरक आयु अशुभ है क्योंकि वह आयु नारकियोंको सदा क्लेशरूप भासती है जब कि तिर्यच, मनुष्य या देवोंको अपनी २ आयु सदा क्लेशरूप नहीं

भासती है । इन तीनोंको इन्द्रिय भोगके योग्य कुछ पदार्थ मिल जाते हैं जिसमें ये प्राणी रति करते हुए अपनी आयुको सुखदाई मानलेते हैं । शुभोपयोगमें जितना कपाय अश होता है वही पुण्य कमको बाध देता है जो पुण्यकर्म इष्ट पुद्गलोको व इष्ट पुद्गल सहित जीवोको आकर्षण करलेता है । उनहीमें आशक्त होकर यह ससारी प्राणी इन्द्रियसुखका भोग कर लेता है । यह इन्द्रिय मुख पराधीन है—पुण्य कर्मके आधीन है, इमलिये त्यागने योग्य है । अतीन्द्रिय मुख स्वाधीन है, इमलिये ग्रहण करने योग्य है । ऐसा जानकर शुद्धोप-योगकी भावना नित्य करनी योग्य है है ॥७४॥

सोऽखं सहावसिद्ध, एतत्थि सुराणंपि मिद्धमुवदेसे ।

ते देहवेदणट्ठा रमन्ति विसयेसु रम्मेसु ॥ ७५ ॥

मोक्ष्य स्वभावमिद्ध नास्ति मुग्धाणामपि मिद्धमुपदेशे ।

ते देहवेदनार्ता रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ७५ ॥

अर्थ —इस गाथामें आचार्यने यह वतादिया है कि सच्चा मुख आत्माका निज स्वभाव है जिस सुखके लिये किसी परपदार्थ की बाछा नहीं होती है । न वहा कोई आकुलता, चिंता व तृपाकी दाह होती है । वह मुख निज आत्माके अनुभवसे प्राप्त होता है । इसके सामने यदि इन्द्रियजनित सुखको देखा जावे तो वह दुखरूप ही प्रतीत होगा । जिनके मिथ्यात्व और कपायका दमन होगया है ऐंमें बीतराग सम्यग्दृष्टी जीव इसी आनन्दका निरंतर अनुभव करते हैं उनको कभी भी इन्द्रिय विषय भोगकी चाहकी दाह सता-ती नहीं है । किन्तु जो मिथ्यादृष्टी अज्ञानी बहिरात्मा है चाहे वे देवगतिमें भी क्यों न हो तथा जिनको स्वात्मानुभवके लाभके विना उस अतीन्द्रिय आनन्दका स्वाद नहीं विदित है वे विचारे निरंतर इन इन्द्रियोको विषयभोगकी ज्वालासे जला करते हैं और अनेक

आपत्तियोंको सहकर भी क्षणिक विषयसुखको भोगना चाहते हैं। वे बराबर तृषावान होकर बड़े उद्यमसे विषयभोगकी सामग्रीको पाकर उसे भोगते हैं परन्तु तृषाकी बुझानेकी अपेक्षा उल्टी बढ़ा लेते हैं। जिससे उनकी चाहकी आकुलता कभी मिटती नहीं वे असंख्यात वर्षोंकी आयु रखते हुए भी दुःखी ही बने रहते हैं—उनकी आत्माको सुख शांतिका लाभ होता नहीं। टीकाकारने जो दृष्टांत दिया हैं कि मूर्ख प्राणी एक मधुकी दूधके लोभसे आगे आनेवाली आपत्तिको भूल जाता है सो विलकुल सच है—मरण निकट है। परलोकमें क्या होगा इस सब विचारको अपने लिये भूलकर आप रातदिन विषय-भोगमें पड़ा रहता है। उसीकी दशा उस अज्ञानीकी तरह होती है जिसका वर्णन स्वामी पूज्यपादजीने इष्टोपदेशमें किया हैं —

विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते ।

दह्यमानमृगाकीर्णवनातरतस्थवत् ॥ १४ ॥

भाव यह है कि मूर्ख अज्ञानी जैसे दूसरोंके लिये आपत्तियोंका आना देखता है वैसे अपने लिये नहीं देखता है। जैसे जलते हुए वनके भीतर वृक्षके ऊपर बैठा हुआ कोई मनुष्य मृगोका भागना व जलना देखता हुआ भी आप निश्चित बैठा रहे अपना जलना होनेवाला है इसको न देखे। वहिरात्मा अज्ञानी जीवों की यही दशा है। वे विचारे निजानदको न पाकर इसी विषयसुख में लुब्धायमान रहते हैं। यहाँ पर यह शका होगी कि सराग सम्यग्दृष्टी जीव फिर विषयभोग क्यों करते हैं क्योंकि अविरत सम्यग्दृष्टीको भी स्वात्मानुभव हो जाता है वह अतीन्द्रिय आनन्दका लाभ कर लेता है फिर भी गृहस्थ अवस्थामें पाँचों इन्द्रियोंके भोगोंमें क्यों जाते हैं क्यों नहीं सर्व प्रपञ्चजाल छोड़कर निजानदका भोग करते हैं? इस शकाका समाधान यह है कि अविरत सम्यग्दृष्टियोंके अनन्तानुबन्धी कषाय तथा मिथ्यात्व कर्म उदयमें नहीं

है इसीमे उनके यथावत् श्रुद्धान और ज्ञान तो हो गया है परन्तु चारित्र्य यद्यपि मिथ्या नहीं है तथापि बहुत ही अल्प है । क्योंकि अप्रत्याख्यानावरणादि कपायो का उदय है । इन कपायोके उदयमे पूर्व मन्कारके वश जानते हुए भी व श्रुद्धान करने हुए भी कि ये इन्द्रियमुख अतृप्तिकारी, वन्धकारक, तृष्णाको वृद्धि करनेवाला है वे विचारे इन्द्रियभोगोमे पड जाते हैं और भोग लेते हैं । यद्यपि वे अपनी निन्दा गर्हा करते रहते हैं तथापि आत्मवनकी व वीतरागनाकी कमीमे इतने पुरुषार्थी नहीं होते जो अपने श्रद्धान तथा ज्ञानके अनुकूल मदा वर्तन कर सके, परन्तु मिथ्यादृष्टीकी तरह आकुलव्याकुल व तृषातुर नहीं होते हैं । चाह हानेपर उसकी शमनताके लिये योग्य विषयभोग कर लेते हैं । उनकी दशा उन जीवोके समान होती है जिनको किमी नशा पीनेकी आदत पड गई थी-किमीके उपदेगसे उमके पीनेकी रुचि हट गई है । तीभी त्याग नहीं कर सके तब तक उम नशाको लाचारीसे लेते रहते हैं । जिनके अप्रत्याख्यानावरणीय कपाय शमन हो गई परन्तु प्रत्याख्यानावरणीय कपाय उदयमे है उनके चाह अधिक घट जाती है परन्तु वे भी सर्वथा इन्द्रिय भोग छोड नहीं सक्ते । अपनी निन्दा गर्हा करते रहते व तत्त्वविचार व स्वात्ममननके अभ्याससे जब आत्मशक्ति बढ जाती तथा प्रत्याख्यानावरणीय कपाय भी दमन होजाती तब वे विषयभोग सर्वथा त्यागकर साधु होकर जितेन्द्रिय रहते हुए ज्ञान ध्यानका मनन करते हैं । इससे नीचेकी अवस्थाके दो गुणस्थानोमे जो विषय मुखका भोग है वह उनके ज्ञान व श्रद्धानका अपराध नहीं है किन्तु उनके कपायके उदयका अपराध है सो भी त्यागने योग्य है । यह बात अच्छी तरह ध्यान मे लेनेकी

है कि सुख निराकुलता रूप है वह निज आत्म ध्यानमें ही प्राप्त होसक्ता हैं । पर पदार्थोंमें रागद्वेष करना सदा ही आकुलताका भूल है । ये रागद्वेष विषयकी आशक्तिके वश होजाते हैं इसलिये विषय सुखकी आशक्ति बिलकुल छोड़ने योग्य है । श्री समतभद्रा-चार्यने स्वयंभू स्तोत्रमें यही भाव दर्शाया है—

स चानुबन्धोस्य जनस्य तापकृत् तृपोभिवृद्धिः सुखतो न च स्थिति ।
इति प्रभो लोकहित यतो मत, ततो भवानेवगति. सता मत. ॥२०॥

भाव यह है कि यह विषयों की आशक्ति मनुष्यको क्लेश देने वाली है तथा तृष्णाकी वरावर वृद्धिको करनेवाली है । तथा विषयसुखको पाकर भी इस प्राणीकी अवस्था सुख व सतोपरूप नहीं रहती है । जबतक एक पदार्थ मिलता नहीं उसके मिलनेकी आकुलता रहती, यदि वह मिल जाता है तो उसकी रक्षाकी आकुलता रहती, यदि वह नष्ट होजाता है तो उसके वियोग की आकुलता रहती है । एक विषय मिलनेपर सतोपसे बैठना होता नहीं अन्य अन्य विषयकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है । हे प्रभु ! अभिनन्दन स्वामी । आपका लोकोपकारी ऐसा मत है इसी लिये मोक्षार्थी जानी पुरुषोंके लिये आप ही शरणके योग्य हैं । ऐसा जान इन्द्रिय सुखको सुखरूप नहीं किन्तु दुःखरूप समझकर अतीन्द्रिय सुखके लिये निज आत्माका अनुभव शुद्धोपयोगके द्वारा करना योग्य है ॥७५॥

गरणारयतिरियसुरा, भजंति जदि देहसं भवं दुखं ।

किह सो सुहो व असुहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥७६॥

नरनारकतिर्यक्सुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखम् ।

कथं स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम् ॥७६॥

अर्थः—यहां आचार्यने सांसारिक दुःख तथा सुखको समान बता दिया है । क्योंकि दोनों ही आकुलतारूप व आत्माकी शुद्ध परिणतिसे विलक्षण तथा बंध रूप हैं । जैसे शरीरमें रोगादिकी पीड़ा होनेसे कष्ट होता है वैसे इंद्रियों की विषयचाह द्वारा जो आशक्ति पैदा होती है और उस आशक्ति के वश किसी पर पदार्थ-में यह रंजायमान होता है उस समय क्षणभरके लिये जो अज्ञानसे सातासी मालूम पड़ती है उसीको सुख कहते हैं, सो वह उस क्षणके पीछे तृष्णाको बढ़ानेसे व पुनः विषयभोगकी इच्छाको जगानेसे तथा राग गर्भित परिणाम होने से बघकारक है इस कारणसे दुःख ही है । वास्तवमें सांसारिक सुख सुख नहीं है किन्तु धनी विषय चारूप पीड़ाकी कुछ कमी होनेसे दुःखकी जो कमी कुछ देरके लिये होगई है उसीको व्यवहारमें सुख कहते हैं । असलमें दुःखकी अधिकताको दुःख व उसकी कमीको सुख कहते हैं । वह कमी अर्थात् सुखाभास और अधिक दुःखके लिये कारण है । जैसे कोई मनुष्य नंगे पग ज्येष्ठकी धूपकी आताप में चला जाता हुआ गर्मीके दुःखसे अति दुःखी हो जंगल में कहीं एक छायादार वृक्ष देखकर वहां घबड़ाकर जाकर विश्राम करता है । जबतक वह ठहरता है तबतक कुछ गरमीके कम होनेसे उसको सुखसा भासता है । वास्तवमें उसके दुःखकी कमी हुई है फिर जैसे ही वह चलने लगता है उसको अधिक गरमीकी पीड़ा सताती है । इसी तरह सांसारिक सुखको मात्र कोई दुःखकी कुछ देरके लिये शांति समझनी चाहिये । जहां पहले व पीछे आकुलता हो वह सुख कैसे ? वह तो दुःख ही है ।

श्री गुणभद्राचार्य श्री आत्मानुशासन मे कहते हैं—

स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखं ।

तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नागति ॥४६॥

अर्थ —धर्म वह है जहा अधर्म नहीं, सुख वह है जहा दुःख नहीं, ज्ञान वह है जहा अज्ञान नहीं, गति वह है जहासे लौटना नहीं । वास्तवमे सासारिक सुख दुःख दोनोंमे अपने ही राग-द्वेषक भोग है । रागका भोग सुख है, द्वेषका भोग दुःख है । जब कोई प्राणी किसी भी इन्द्रियके विषयमे आशक्त हो उसी तरफ रागी हो जाता है और अन्य सब विषयोसे छूट जाता है तब ही उसको सुख भासता है । ऐसे विषयभोगके समय रति अथवा तीनो वेदोमेसे कोई वेद या हास्य ऐसे पाच नोकपायोमेसे कोई तथा लोभ या मायाका उदय रहता ही है—इनहीके उदयको राग कहते हैं । इसीका अनुभव सुख कहलाता है । दुःखके समय द्वेषका भोग है । शोक, भय, जुगुप्सा, अरति इनमेसे किसीका उदय तथा मान या क्रोधके उदयको ही द्वेष कहते हैं—इसी द्वेषका अनुभव दुःख है । जब किसी विषयकी चाह पैदा होती है तब राग है परन्तु उसी समय इच्छित पदार्थका लाभ न होनेसे वियोगसे शोक व ग्लानि व अरतिसी भावोमे रहती है यही दुःखका अनुभव है । जब वह प्राप्त होजाता है तब रति व लोभका उदय सो सुखका अनुभव है । सुखानुभवके समय सातावेदनीय तथा दुःखानुभवके समय असाता वेदनीयका उदय भी रहता है । वेदनीय बाहरी सामग्रीका निमित्त मिलादेती है । यदि मोहनीयका उदय न हो और यह आत्मा वीतरागी रहे तो रागद्वेषकी प्रगटता न होनेसे इस वीतरागीको साता या असाता कुछ भी अनुभवमे न आएगी इस कारण एक अपेक्षासे रागका अनुभव सुख व द्वेषका अनुभव दुःख है । वास्तवमे कपायका स्वाद सासारिक सुख व दुःख है इसलिये यह

स्वाद मलीन तथा सक्लेशरूप है । सुख में सक्लेश कम जब कि दुःखमें सक्लेश अधिक है । ये सुख तथा दुःख क्षण क्षणमें बदल जाते हैं व एक दूसरेके कारण होजाते हैं । एक स्त्री इस क्षण अनुकूल वर्तन से सुखरूप वही अन्य क्षण प्रतिकूल वर्तनसे दुःख रूप भासती है । अर्थात् उपयोग जब रागका अनुभव करता है तब सुख, जब द्वेषका अनुभव करता है तब दुःख भासता है । जब दोनोंमें कषायका ही भोग है तब यह सुख तथा दुःख एक रूप ही हुए—आत्माके स्वाभाविक वीतराग अतीन्द्रिय आनन्दसे दोनों ही विपरीत हैं । जब ये सुख व दुःख समान हैं तब जिस पुण्यके उदयमें सुख व जिस पापके उदयसे दुःख होता है वे पुण्य पाप भी समान हैं । जब पुण्य व पाप समान हैं तब जिस भावसे पुण्य वध होता है वह शुभोपयोग तथा जिस भावसे पाप वध होता है । वह अशुभोपयोग भी समान हैं—दोनों ही कषाय भावरूप हैं । पूजा, दान, परोपकारादिमें रागभावको व अन्याय, अभय, अन्यथा आचरणसे द्वेषभावको शुभोपयोग, तथा विषयभोग व परके अपकारमें रागभावको व धर्माचरणसे द्वेषभावको अशुभ उपयोग कहते हैं । ये शुभ व अशुभ उपयोग रागद्वेष मई है । ये दोनों ही आत्माके शुद्ध उपयोगसे भिन्न हैं इसलिये दोनों समान हैं । व्यवहारमें मदकषायको शुभोपयोग व तीव्र कषायको अशुभोपयोग कहते हैं, निश्चय से दोनों ही कषायरूप हैं इसलिये त्यागने योग्य हैं । इसी तरह इन उपयोगोंसे जो पुण्यकर्म तथा पापकर्म वध होते हैं वे भी दोनों पुद्गलमई हैं इसलिये आत्मस्वभावसे भिन्न होनेके कारण त्यागने योग्य हैं । श्री समयसार कलशमें श्री अमृतचन्द्राचार्यने कहा है —

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाग्यभेदान्नहि कर्मभेदः ।

तद्वन्धमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्त खलु बंध हेतुः ॥ ३ ॥

अर्थ :—पुण्य पापकर्म दोनोका हेतु आत्माका अशुद्ध भाव है, दोनोका स्वभाव पुद्गलमई है । दोनोका अनुभव राग द्वेषरूप है दोनोका आश्रय एक कलुषित आत्मा है इसमे इनमे भेद नहीं है—दोनो ही बन्ध मार्गका आश्रय किये हुए हैं तथा समस्त यह कर्म-बन्धके कारण है, इसलिये ये पुण्य पाप समान है तैसे ही इनके उदयसे जो रागद्वेष सहित साता व असाताका अनुभव होता है वह भी कषायरूप अशुद्ध अनुभव है, आत्मीक अनुभवमे विलक्षण है इसलिये समान है । आचार्यका अभिप्राय यह है कि शुभोपयोगसे पुण्यदाघ जो देव या मनुष्यको सामग्री प्राप्त होती है उसीके कारण यह प्राणी रागी हो उनके रमनेको इसलिये जाता है कि विषयोकी चाह शात करूँगा परन्तु उनके भोग करनेसे तृष्णाको बढा लेता है । चाहकी दाह बढ जाती है—यह दाह ही दुःख है । इसलिये यह इन्द्रिय सुख दुःखका कारण होनेसे दुःखरूप है । जब ऐसा है तब शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनो ही त्यागने योग्य हैं । क्योंकि जैसे पापोदय से दुःखमे आकुलता होनी है वैसे पुण्योदयसे सुखके निमित्तसे आकुलता होती है । इसलिये दोनो ही समान हैं—आत्माके शुद्ध भावसे भिन्न हैं ।

श्री समयसारजी मे कुदकुद भगवानने कहा है—

कम्ममसुहं कुशील सुहकम्म चावि जाण सुहसील ।

कहं त होदि सुसील ज ससारं पवेसेदि ॥ १५२ ॥

भाव यह है कि यद्यपि व्यवहारनयसे अशुभोपयोग रूप कर्मको कुशील अर्थात् बुरा और शुभोपयोगरूप कर्मको सुशील अथवा अच्छा कहते हैं, परन्तु निश्चयसे देखो तो जिसको सुशील कहते हैं वह भी कुशील है क्योंकि ससारमे ही रखनेवाला है । पुण्यका उदय जब तक रहता है तब तक कर्मकी वेडी कटकर

आत्मा स्वाधीन व निराकुल सुखी नहीं होता है । ऐसा जान आत्माधीन सच्चे सुखके लिये एक शुद्धोपयोगकी ही भावना करनी योग्य है । शेष सर्व कपायका पसारा है जो स्वाधीनताका घातक, आकुलतारूप व बन्धका कारक है तथा ससाररूप है—एक शुद्धोपयोग ही मोक्ष रूप तथा मोक्षका कारण है इसलिये यही ग्रहण करने योग्य है ॥ ७६ ॥

इस तरह स्वतन्त्र चार गाथाओंसे प्रथम स्थल पूर्ण हुआ ।

कुलिसाउहचक्रधरा, सूहोवश्रोगप्पगेहि भोगेहि ।

देहादीणं विद्धि, करेति सुहिदा इवाभिरदा ॥ ७७ ॥

कुलिशायुधचक्रधरा शुभोपयोगात्मकं भोगे ।

देहादीना वृद्धि कुर्वन्ति सुखिता इवाभिरता ॥ ७७ ॥

अर्थ :—इस गाथामे आचार्यने बड़े-बड़े इन्द्र व चक्रवर्ती आदि जीवोंकी अवस्था बताई है कि इन जीवोंने पूर्व भवमे शुभोपयोगके द्वारा बहुत पुण्य बघ किया था जिससे ये ऊँचे पदमे आए तथा पुण्यके उदयसे मनोज्ञ इन्द्रियोंके विषय प्राप्त किये । अब वे अज्ञानसे ऐसा जानकर कि इन विषयोंके भोगसे सुख होगा उन पदार्थोंमे आशक्त होकर उनको भोग लेते हैं, परन्तु इससे उनकी विषयचाह शांत नहीं होती, क्षणिक कुछ बाधा कम हो जाती है उसको ये अज्ञानी जीव सुख मान लेते हैं, परन्तु पीछे और अधिक तृष्णामे पडकर चिंतावान हो जाते हैं । इस बातपर लक्ष्य नहीं देते । वास्तवमे जिसको सुख माना है वह उल्टा दुःखदाई हो जाता है । जैसे जोक जतु अज्ञानसे मलीन व हानिकारक रुधिरको आशक्त हो पान करती है, वह यह नहीं देखती है कि इससे मेरा नाश होगा व दुःख अधिक बढ़ेगा । ऐसे ही विषयाशक्त जीवोंकी दशा जाननी ।

इन्द्र या चक्रवर्ती आदि देव या खास मनुष्योंमें शरीरमें विक्रिया करनेकी शक्ति होती है वे विषयदाहकी दाहमें अधिक इच्छावान होकर एक शरीरके अनेक रूप बना लेते व अपने देवी आदि परिवारकी सख्या विक्रियाके द्वारा बढ़ा लेते हैं । वे अत्यन्त आशक्त हो जाते हैं तौभी तृप्तिको न पाकर दुःखी ही रहते हैं । कहनेका मतलब यह है विषयोका सुख चक्रवर्ती आदिको भी तृप्त नहीं कर सक्ता तो सामान्य मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? असलमें परमहित रूप आत्मीकसुख ही है । ऐमा जान इसी सुखके लिये निरतर स्वानुभवका अभ्यास रखना योग्य है ॥७७॥

जदि संति हि पुण्णाणि य परिणामसमुद्भवानि विविहाणि ।

जणयति विसयतण्ह जीवाणं देवदत्ताणं ॥७८॥

यदि मति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भवानि विविधानि ।

जनयति विषयतृष्णा जीवाना देवतान्तानाम् ॥ ७८ ॥

अर्थः—यहा आचार्यने पुण्यकर्मको व उसके कारण शुभोपयोगको तथा उसके फल इन्द्रिय सुखको त्यागने योग्य बताया है, मुख्यतासे सकेत पुण्य कर्मकी तरफ है । पुण्यकर्म शुभापयोगके द्वारा नानाप्रकार साता वेदनीय, शुभनाम, शुभगोत्र तथा शुभ आयुके रूपमें वधजाता है जिसके फलसे मनोहर सातारूप बाहरी सामग्री, मनोहर शरीरका रूप, माननीय कुल तथा अपनेको रचने-वाली आयु प्राप्त होती है । भोगभूमिके तिर्यच तथा मनुष्य पुण्य कर्मसे ही होते हैं । कर्मभूमिमें बहुतसे पशु तथा मनुष्य साताकारी सामग्री प्राप्तकर लेते हैं । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा कल्पवासी देवोंके भी पुण्यफलसे बहुत मनोज्ञ देह देवी आदि सामग्री होती है । सर्वसे अधिक साताकी सामग्री देवेन्द्र तथा ऋचवर्ती नारायण प्रति नारायण आदि पदवीधारियोंके होती है ।

इनमें जो जीव सम्यग्दृष्टी जानी होते हैं उनके परिणामोंमें वे नामग्री यद्यपि चारित्र्यकी अपेक्षा कपायके उदयमें राग पंदा कगानेमें निमित्त होती है तथापि श्रद्धानग्री अपेक्षा कुछ विकार नहीं करती है । परन्तु जो मिथ्यादृष्टी बहिरात्मा आत्मज्ञान रहित जीव होते हैं उनके परिणामोंमें बाहरी नामग्री उन्नी तरह विषयकी तृष्णाको बटा देती है जिस तरह ईधनको पाकर अग्नि अपने स्वरूपका बटा देती है । अन्तरत्मा मोह राग द्वेष की वृद्धि करनेमें बाहरी पदार्थ निमित्त कारण है । यह क्षेत्रादि बाहरी परिग्रह जब सम्यग्दृष्टियोंकी भीतर भी रागादि भावोंके जगानेमें निमित्त कारण है तब मिथ्यादृष्टियोंकी तो बात ही क्या वहनी—बड़े २ क्षायिक सम्यक्ती नोर्धकर भी उस बाहरी परिग्रहके निमित्तमें वीतराग परिणतिका पूर्णपने नहीं कर सकते । यही कारण है जिससे वे गृहवास त्याग परिग्रह भाग्यो पटक निर्जान वनमें जाकर आत्म-ध्यान करते हैं । अन्नरत्न रागादि व मूर्च्छारूप परिग्रह भावके लिये बाहरी क्षेत्रादि निमित्त कारणरूप नोर्धक है इसीमें उपचारम क्षेत्रादिको भी परिग्रहते नामसे कहा जाता है । अज्ञानी जीव पुण्यके उदयमें चक्रवर्ती होकर भी घोर उन्मत्त होकर घोर पाप बाध लेते हैं और मातर्वे नर्क तक चने जाते हैं । इसलिये मुख्यतासे ये पुण्य कर्म अज्ञानियोंके भीतर विषयोंकी दाहको बहुत ही बढ़ानेमें प्रबल निमित्त पट जाते हैं । जिस कारणसे मनोज्ञ सामग्री रहते हुए भी वे अधिक अधिक सामग्रीकी चाहमें पटकर उसके लिये आकुलित होते हैं यहातक कि अन्याय प्रवृत्ति भी करलेते हैं । सम्यग्दृष्टी जीव बाहरी सामग्रीमें इतना नहीं भूलते जो वस्तुके स्वरूपको न ध्यानमें रखने किन्तु वे भी कपायोंके उदयके प्रमाण रागी द्वेषी हो ही जाते हैं—वे भी प्रवृत्ति मार्गमें स्त्री, धन, पृथ्वी आदिमें राग करलेते व उनकी वृद्धि व रक्षा अच्छी तरह करते हैं । इस

तरह यह सिद्ध है कि पुण्यकर्म अंतरग चाहकी दाहको जगानेमें प्रबल निमित्त सामने रख देते हैं, यदि ऐसा न हो तो कोई भी विषयभोगोंमें रति न करे । इसलिये ये पुण्यकर्म भी ससार बढ़ानेके कारण होजाते हैं अतः ग्रहणकरनेयोग्य नहीं है । तब जिस शुभउपयोगसे पुण्यकर्मका वध होता है वह भी उपादेय नहीं है । उपादेय एक शुद्धोपयोग है जो कर्मका नाशक है, विषयदाहको शांतिकारक है तथा निनानन्दका प्रवर्तक है इसलिये इसकी ही भावना निरन्तर कर्तव्य है, यह भाव है ॥७८॥

ते पुण उदिण्णतण्हा, बुहिदा तण्हाहि विसयसोक्खाणि ।

इच्छति अणुहवंति य आमरणं दुक्खसतत्ता ॥७९॥

ते पुनरुदीणंतृष्णाः दुःखितास्तृष्णाभिर्विषयसोख्यानि ।

इच्छन्त्यनुभवन्ति च आमरणं दुःखसंतप्ता ॥ ७९ ॥

अर्थ :—इस गाथामे फिर भी आचार्यने पहली बातको समर्थन किया है । ससारमे मिथ्यादृष्टि जीवोंके तृष्णाको उत्पन्न करनेवाला तीव्र लोभका सदा ही उदय रहता है । जहां निमित्त बाहरी पदार्थोंका नहीं होता है वहां वह तीव्र लोभ का उदय बाहरी कार्योंके द्वारा प्रगट नहीं होता है, परन्तु जहां निमित्त होता है व निमित्त मिलता जाता है वहां वह लोभ तृष्णाके नामसे प्रगट होता है । पुण्यकर्म के उदयसे जब बाहरी पदार्थ इन्द्रियोंके विषयभोग योग्य प्राप्त हो जाते हैं तब वह लोभी जीव उनमे अतिशय तन्मय हो जाता है और उन सामग्रियोंकी स्थितिको चाहते हुए भी और अधिक विषयभोगोंकी चाह करलेना है, उस चाहके अनुसार पदार्थोंके सम्बन्ध मिलानेके लिये अनेक प्रकारके यत्न करता है, जिसके लिये अनेक कष्टोंको सहता है । जब कदाचित् पुण्यके उदयसे

इच्छित पदार्थ मिल जाते हैं तब उनको भोगकर क्षणिक सुख मानलेता है परन्तु फिरभी अधिक तृष्णा बढा लेता है । उस बढी हुई तृष्णाके अनुसार फिर भी नवीन सामग्रिका सम्बन्ध मिलानेका प्रयास करता है । यदि इच्छित पदार्थ नहीं मिलते हैं तो महा दुःखी होता है, यदि कदाचित् मिलजाते हैं तो उनको भी भोगकर अधिक तृष्णाको बढा लेता है । उस तरह यह ससारी जीव पिछले प्राप्त पदार्थोंको रक्षा व नवीन विषयोंके संग्रहमें रातदिन लगा रहता है । ऐसा ही उद्यम करते करते अपना जीवन एक दिन समाप्त कर देता है परन्तु विषयोंकी दाहको कम नहीं करता हुआ उलटा बढाता हुआ उसकी दाहमें जलता रहता है । यदि इष्ट पदार्थोंका सम्बन्ध छूट जाता है तो उसके वियोगमें क्लेशित होता है । चोटियोंके भीतर तृष्णाका दृष्टांत अच्छी तरह दिखता है । वे रात दिन अनाजका बहुत बडा समूह एकत्र कर लेती है और इसी लोभके प्रकट कायमें अपना जन्म शेष करदेती है । मिथ्यादृष्टी ससारी जीव विषयभोगको ही सुखका कारण श्रद्धान करते व जानते हुए इस अज्ञान जनित मोहमें रातदिन व्याकुल रहते हुए जैसे एक जन्मकी यात्राको बिनाते है वैसे अनन्त जन्मोंकी यात्राको समाप्त कर देते हैं । अभिप्राय यह है कि पुण्य कर्मोंके उदयसे भी सुख शान्ति प्राप्त नहीं होती है किन्तु वे भी ममारके दुःखोंके कारण पड जाते हैं । ऐसा जान पुण्यके उदयको व उसके कारण शुभोपयोगको कभी भी उपादेय नहीं मानना चाहिये । एक आत्मीक आनन्दको ही हितकारी जानकर उसीके लिये नित्य माम्यभावकी भावना करनी योग्य है । टीकाकारने जो जोक जतुका दृष्टांत दिया है वह बहुत उचित है । कारण वे खराब खूनकी इतनी प्यामी होती है कि जितना वे इस खूनको पीती है उतनी ही अधिक तृष्णाको बढा लेती है और फिर-फिर उसीको पीती चली जाती है यहा तक कि

खून विकार अपना असर करता है और वे मर जाती है। यही अवस्था ससारी प्राणियोंकी है कि वे विषयकी चाहमें जलते हुए मर जाते हैं। इसलिये पुण्य कर्मको दुःखका कारण जानकर उससे विराग भजना चाहिए ॥७६॥

सपर बाधासहित विच्छिन्न वधकारण विसमं ।
जं इंदिर्हि लद्धं तं सोखं दुःखमेव तथा ॥८०॥

सपर बाधासहित विच्छिन्न वन्धकारण विषमम् ।
यदिन्द्रियैर्लब्धं तत्सौख्यं दुःखमेव तथा ॥ ८० ॥

अर्थ—इस गायामे आचार्यने इन्द्रियजनित सुखको विलकुल दुःखरूप ही सिद्ध किया है। वास्तवमें जिसका फल बुरा वह वस्तु वर्तमानमें अच्छी मालूम होनेपर भी काफी नहीं है। यदि कोई फल खानेमें मीठा हो परन्तु रोग पैदा करनेवाला हो व मरण देनेवाला हो तो वह फल अनिष्ट कहलाता है, बुद्धिमान लोग ऐसे फलको कभी भी ग्रहण नहीं करते। यही बात इन्द्रिय सुखके साथ सिद्ध होती है। इन्द्रियोंके भोगसे जो स्पर्शके द्वारा, स्वादके द्वारा, सूघनेके द्वारा, देखनेके द्वारा तथा सुननेके द्वारा सुख प्रगट होता है वह सुख वास्तवमें सुख नहीं है किन्तु सुखसा भास होता है। वह तो असलमें दुःख ही है क्योंकि उसमें नीचे लिखे पांच दोष हैं। पहला दोष यह है कि वह पराधीन है क्योंकि जबतक विषयको ग्रहण करनेवाली इन्द्रिया काम करने योग्य ठीक न हो व जबतक इच्छित पदार्थ भोगनेमें न आवे तबतक इन्द्रिय सुख पैदा नहीं होता है। यदि दोनोंमें एककी कमी होगी तो यह सुखाभास भी नहीं भासेगा किन्तु उल्टा दुःखरूप ही भूलकेगा। बड़ी भारी पराधीनता इस सासारिक सुखमें है। इन्द्रियें ठीक होने पर भी व चेतन व अचेतन पदार्थरहने पर भी यदि पर पदार्थोंका

परिणमन या वर्तन भोगनेवालेके अनुकूल नहीं होता है तो यह सुख नहीं मिलता है । इसमें भी बड़ी भारी परार्थीनता है । हमरा दोष यह है कि यह बाधाओंमें पूर्ण है । जबतक चाहे हुए पदार्थ नहीं मिलते हैं तबतक उनके संयोग मिलानेके लिये बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है । यदि पदार्थ मिल जाते हैं और वे अपनी इच्छाके अनुसार नहीं वर्तन करते हैं तो इन मोही जीवको बड़ा कष्ट होता है और कदाचित् वे नष्ट हो जाते हैं तो उनके वियोगमें दुःख होता है इसलिए ये इन्द्रियसुख बाधाओंमें पूर्ण हैं । तीसरा दोष यह है कि यह इन्द्रियजनित सुख नाश होजाता है क्योंकि यह माता वेदनीय कर्मके आधीन है, जिनका उदय बहुत कालतक नहीं रहता है । माताके पीछे अमाताका उदय हा जाता है, जिसमें सामारिक सुख नष्ट हो जाता है । अथवा अपनी शक्ति नष्ट हो जाती है व पदार्थ नष्ट हो जाता है अथवा इस इन्द्रिय विषयको भोगते हुए उपयोग उबता जाता है । चौथा दोष यह है कि यह इन्द्रियजनित सुख कर्मबन्धका कारण है क्योंकि इस सुखके भोगमें तीव्र रागकी प्रवृत्ति होती है । जहां तीव्र विषयोका राग है वहां अवश्य अशुभ कर्मका बन्ध होता है । पांचवा दोष यह है कि इस इन्द्रियसुखके भोगमें समताभाव नहीं रहता है एक विषयको भोगते हुए दूसरे विषयकी कामना हो जाती है अथवा यह सुख एकसा नहीं रहता है—हानि वृद्धिरूप है । इस तरह इन पांचो दोषोंमें पूर्ण यह इन्द्रियसुख त्यागने योग्य है । अनन्तकाल इस ममारी प्राणीको पांचो इन्द्रियोको भोगते हुए बीता है परन्तु एक भी इन्द्री अभीतक तृप्त नहीं हुई है । जैसे समुद्र कभी नदियोंमें तृप्त नहीं होता है वैसे कोई भी प्राणी विषयभोगोंसे तृप्त नहीं होता । इसलिए यह सुख वास्तवमें सुखदाई व शांति-कारक नहीं है । जबकि आत्माके स्वभावके अनुभवसे जो

अतीन्द्रियसुख पैदा होता है वह इन पाचों दोषोंसे रहित तथा उनके विरोधी गुणोंसे परिपूर्ण है । आत्मीकसुख स्वाधीन है क्योंकि वह अपने ही आत्माके द्वारा अनुभवमे आता है उसमे पर वस्तुके ग्रहणकी जरूरत नहीं है किन्तु परवस्तुका त्याग होना ही इस सुखानुभवका कारण है । आत्मिक सुख सर्व बाधाओंसे रहित अव्याबाध तथा निराकुल है । इस सुखको भोगते हुए न आत्मामें कोई कष्ट होता है न शरीरमें कोई रोग होता है । उल्टा इसके इस सुखके भोगसे आत्मा और शरीर दोनोंमें पुष्टि आती है, आत्माका अन्तरायकर्म हटता है जिससे आत्मवीर्य बढ़ता है । परिणामोंमें शांति शरीर रक्षक जब कि अशांति शरीर नाशक है । यह प्रसिद्ध है कि चिता चिता समान, क्रोध दावाग्नि समान शरीरके रुधिरादिको जला देते हैं । इससे स्वरूपके अनुभवसे शरीर स्वास्थ्ययुक्त रहता है । आत्मीकसुख कर्मबन्धका कारण न होकर कर्मबन्धके नाशका बीज है, क्योंकि आत्मानुभवमें जो वीतरागता होती है वही कर्मोंकी सत्ताको आत्मामेंसे हटाती है । अतीन्द्रिय सुख आत्माका स्वभाव है इसलिये अविनाशी है । यद्यपि स्वानुभवी छद्मस्थ जीवोंके धारावाही आत्मसुख नहीं स्वादमें आता तथापि वह स्वाधीन होनेसे नाशरहित है । धारावाही स्वाद न आनेमें बाधक कषाय है । सुखका स्वरूप नाशरूप नहीं है । तथा आत्मिकसुख समता रूप है । जितनी समता होगी उतना ही इस सुखका स्वाद आवेगा । इस सुखके भोगमें आकुलता नहीं है न यह अपनी जातिको बदलता है । यह सुख तो परमवृत्ति तथा सतोषको देनेवाला है । ऐसा जान आत्मजन्य सुखको ही सुख जानना चाहिये और इन्द्रिय सुखको विलकुल दुःख रूप ही मानना चाहिये । इससे यह सिद्ध किया गया है कि जिस पुण्यके उदयसे इन्द्रिय सुख होता है उस पुण्यका कारण जो शुभोपयोग है

वह भी हेय है । एक साम्यभावरूप शुद्धोपयोग ही ग्रहण करने योग्य है ।

इस तरह जीवके भीतर तृष्णा पैदा करनेका निमित्त होनेसे यह पुण्यकर्म दुःखके कारण हैं ऐसा कहते हुए दूसरे स्थलमें चार गाथाएँ पूर्ण हुई ॥८०॥

ण हि मण्णदि जो एव, णत्थि विसेसोत्तिपुण्णपावाणं ।

हिडदि घोरमवारं, ससारं मोहसच्छणो ॥८१॥

न हि मन्यते य एव नास्ति विशेष इति पुण्यपापयो ।

हिण्डति घोरमपार ससार मोहसच्छन्न ॥८१॥

अर्थ :—यहां आचार्यने शुद्ध निश्चयनयको प्रधानकर यह बताया है कि पुण्य और पापकर्ममें कोई भेद नहीं है । दोनों ही वधरूप हैं, पुद्गलमय हैं, आत्माके स्वभावसे भिन्न हैं । आत्माका स्वभाव निश्चयसे शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप परम समता भावमई है । कषायकी कालिमासे रहित है । शुभोपयोग यद्यपि व्यवहारमें शुभ कहा जाता है परन्तु वह एक कषायसे रंगा हुआ ही भाव है । अशुभोपयोग जब तीव्र कषायसे रंगा हुआ भाव है तब शुभोपयोग मंद कषायसे रंगा हुआ भाव है । कषाय की अपेक्षा दोनों ही अशुद्धभाव हैं इसलिये दोनों ही एक रूप अशुद्ध हैं । इस ही तरहमें इन शुभ तथा अशुभ भावोंसे वधा हुआ सातावेदनीयादि द्रव्य पुण्य तथा असाता वेदनीय आदि द्रव्य पाप भी यद्यपि सुवर्ण वेडी और लोहेकी वेडीके समान व्यवहार नयसे भिन्न-भिन्न है तथापि पुद्गल कर्मकी अपेक्षा दोनोंही समान हैं । ऐसे ही पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त सासारिक सुख तथा पापकर्मके उदयसे प्राप्त सासारिक दुःख यद्यपि साता असाताकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न है तथापि निश्चयसे आत्माके स्वाभाविक

आनन्दसे विपरीत होनेके कारण समान हैं । आत्माके शुद्धोपयोगको, उसकी अवधि अवस्थाको तथा अतीन्द्रिय आनन्दको जो पहचानकर उपादेय मानते हैं वे ही संसारसे पार होजाते हैं, परन्तु जो ऐसा नहीं मानते हैं वे मिथ्यात्वकर्मसे अज्ञानी रहते हुए शुभोपयोग, पुण्यकर्म तथा सांसारिक सुखोंको उपादेय और अशुभोपयोग, पापकर्म कथा दुःखोंको हेय जानते हुए रागद्वेष भावोंमें परिणमन करते हुए इस भयानक संसारवनमें अनन्तकाल तक भटकते रहते हैं । उग जीवोंको पांच इन्द्रियमई सुख ही सुख भासता है, जिसके लिये वे तृपातुर रहते हैं और उस सुखकी प्राप्ति बाहरी पदार्थोंके संयोगसे होगी ऐसा जानकर चक्रवर्ती व इन्द्र तकके ऐश्वर्यकी कामना किया करते हैं । इस निदानभावसे वे द्रव्यलिङ्ग धारकर मुनि धर्म भी पालते हैं तथापि प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही ठहरे हुए अनन्त संसारके कारण होते हैं । यहां आचार्यके कहनेका तात्पर्य यह है कि इन अशुद्ध भावोंसे तथा पुण्य पापकर्मोंसे आत्माको साम्यभावकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । अतएव इन सबसे मोह त्याग निज शुद्धोपयोग या साम्यभावमें भावना करनी योग्य है जिससे यह आत्मा अपने निज स्वभावका विलास करनेवाला हो जावे ॥ ८१ ॥

एवं विदिदत्थो जो दब्बेसु ण रागमेदि दोसं वा ।

उवओगविसुद्धो सो, खवेदि देहुब्भवं दुःखं ॥ ८२ ॥

एवं विदितार्थो यो द्रव्येषु न रागमेति द्वेषं वा ।

उपयोगविशुद्धः स क्षपयति देहोद्भवं दुःखं ॥ ८२ ॥

अर्थ :—यहां आचार्यने संसारके सर्व दुःखोंके नाशका उपाय एक शुद्ध आत्मीकभाव है ऐसा प्रगट किया है । तथा बताया है कि जैसे गर्म लोहेकी संगतिमें अग्नि नाना प्रकारसे पीटे

जानेकी चोटको सहती है उस ही तरह यह मोही जीव शरीरकी सगतिमे नाना प्रकारके दुखोको सहता है । पण्णु जिसने इस देहको व उमके आश्रित पात्रो इन्द्रियोको व उन इन्द्रिय सम्बन्धी पदार्थोको तथा उनमे होनेवाले सुखको आकुलताका कारण, ससारका बीज तथा त्यागने योग्य निश्चय किया है और देह रहित आत्मा तथा उमकी बीनरागता और अतीन्द्रिय आनन्दको ग्रहण करने योग्य जाना है वही पदार्थोके स्वरूपको यथार्थ जाननेवाला है । ऐसा तत्त्वजानी जीव निज आत्माके सिवाय सर्व पर द्रव्योमे राग या द्वेष नही करता है किन्तु उनको उनके स्वभावस्वरूप समता-भावसे जानता है वह निर्मल शुद्ध भावका धारी होता हुआ शुद्धोपयोगमे लीन रहता है । और इस आत्मध्यानकी अग्निसे उन सर्व कर्मोको ही भिन्न कर देता है जो ससारके दुखोके बीज है । तात्पर्य यह है कि ससारको पराधीनतासे मुक्त होकर स्वाधीन होनेके लिये यही उपाय श्रेष्ठ है कि निज शुद्ध आत्मामे ही श्रुद्धान, ज्ञान तथा चर्या प्राप्त की जावे । लोह-पिंडसे रहित अग्नि जैसे स्वाधीनतासे जलती हुई काष्ठको जला देती है वैसे आत्माका शुद्ध उपयोग रागद्वेषसे रहित होता हुआ आठकर्मके काष्ठको जला देता है और निजानन्दके समुद्रमे मग्न होकर निज स्वाभाविक स्वाधीनताको प्राप्त कर लेता है । अतएव शुभ अशुभसे रागद्वेष छोड दोनोको ही समान जानकर एक शुद्धोपयोगमई साम्यभावमे ही रमणता करनी योग्य है ॥ ८२ ॥

इस तरह संक्षेप करते हुए तीसरे स्थलमे दो गाथाए पूर्ण हुई । ऊपर लिखितप्रमाण शुभ तथा अशुभकी मूढताको दूर करनेकेलिये दश गाथाओ तक तीन स्थलोके समुदायसे पहली ज्ञान-कठिका पूर्ण हुई ।

चत्ता पावारंम नमुट्टिदो वा सुहम्मि चरियम्मि ।
एण जहदि जदि मोहादी, ण लहदि सो अप्पम सुट्ठ ॥

त्यक्त्वा पापारंम नमुत्तिनो वा शुभे चरित्रे ।
न जहति यदि मोहादीन् नभते म आत्मकं शुद्ध ॥ ८३ ॥

अर्थ —यहां आचार्यने यह बताया है कि परम सामायिक भाव ही आत्माकी शुद्धिका कारण है । जो कोई घरमे उदास होकर मुनिकी दीक्षा धारण करले और सब गृह सम्बन्धी पापके व्यापारोको छोडदे तथा साधुके पालने योग्य २८ भूत गुणोंको भलीभांति पालन करे अर्थात् व्यवहार चारित्र्यमे वर्तन करने लग जावे परन्तु अपने अन्तरगमे ससार सम्बन्धी मोहको व विषयोकी इच्छाको नहीं त्यागे तो वह शुद्ध उपयोगमई सामायिक भावको नहीं पाता हुआ न शुद्ध आत्माका अनुभव कर सकता है और न कभी अपनेको शुद्धकर परमात्मा हो सकता है । कारण यहो है कि उसके भीतर मोक्ष साधक रत्नत्रयका अभाव है । जो भव्य जीव सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिसे केवल शुद्ध आत्माका व उससे उत्पन्न वीतराग परिणति तथा अतीन्द्रिय सुखका प्रेमी हो जाता है और ससारके जन्ममरणमय प्रपञ्चजालसे व विषय-भोगोसे मोह व रागद्वेष छोड देता है तथा इसीलिये इन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण आदिके पदोकी अभिलाषा नहीं रखता है वही जीव अपने शुद्ध आत्मीक स्वभावके सिवाय अन्य भावोको व पदार्थोको नहीं चाहता हुआ तथा केवल आत्मीक अनुभवका स्वादी होता हुआ गृहवासको आकुलताका कारण जानकर त्याग देता है तथा मुनिअवस्थाको निश्चय शुद्धात्मामें रमणरूप चारित्र्यका निमित्त कारण जानकर धारण कर लेता है और व्यवहार चारित्र्यमे मोही न होता हुआ उसे पालते हुए निर्विकल्प समाधिरूप परम सामायिक

भावमे तिष्ठता है । तथा इसी शुद्धभावका निरन्तर अभ्यास रखता है वही आत्मा पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा करता हुआ एक दिन जिन केवली भगवान और फिर सिद्ध परमात्मा हो जाता है । परन्तु यदि कोई मुनि होकर भी वीतराग भावको छोड़कर मोही या रागी द्वेषी हो जाता है तो वह आत्मा शुद्धोपयोगको न पाकर केवल शुभोपयोगमे वर्तन करता हुआ कभी भी शुद्ध आत्माको नहीं पाता है । उल्टा वह जीव शुभोपयोगके फलसे पुण्य वाघ विषयोकी सामग्रीमे उलझकर ससारके चक्रमे भ्रमण किया करता है । श्री अमृतचन्द्र आचार्यने समयसार कलशोमे कहा भी है

वृत्त ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥

भाव यह है कि ज्ञानस्वभावसे वर्तन करना ही सदा ज्ञानरूप रहना है । क्योंकि ज्ञान स्वरूपमे वर्तन करना आत्म द्रव्यका स्वभाव है इसलिये यही मोक्षका कारण है । वास्तवमे शुभोपयोग मोक्षका कारण नहीं है । मोक्षका कारण शुद्धोपयोग है । अतएव सर्व विकल्प छोड़कर एक शुद्ध आत्माका ही अनुभव करना योग्य है इसी स्वात्मानुभवके द्वारा यह जीव शुद्ध स्वभावको प्राप्त कर लेता है ॥ ८३ ॥

तवसजमप्पसिद्धो, सुद्धो मग्गापवरग करो ।

अमरासुरिदमहिदो, देवो सो लोयसिहरत्यो ॥ ८४ ॥

तपसयमप्रसिद्ध शुद्ध स्वर्गपवर्गमार्गकर ।

अमरासुरेन्द्रमहितो देव सो लोकशिपरस्थ ॥ ८४ ॥

अर्थः—यहा आचार्यने बताया है कि यह शुद्धोपयोगका ही प्रताप है जिसके बलसे श्री जिन सिद्ध परमात्माका स्वरूप प्राप्त होता है । श्री सिद्ध परमात्मा वास्तवमे कोई भिन्न पदार्थ

नहीं है । यही ससारो आत्मा जब निश्चयतप व निश्चय समयमे उपयुक्त होकर अभ्यास करता है तब आप ही कर्मोंके आवरणसे रहित हो अपना शक्तिको प्रगट कर देता है । सर्व पर पदार्थोंकी इच्छाओंको त्यागकर निज शुद्ध स्वरूपमे लीन होकर ध्यानकी अग्निको जलाना तप है । तथा सर्व इन्द्रियोंके विषयोंको रोककर व मुनिके चारित्र्य द्वारा पृथ्वीकायिकादि छः कायके प्राणियोंका रक्षक होकर शुद्धात्मामे डटे रहना तथा साम्यभावमे परिणमना रागद्वेष न करना सो समय है । इन तप समयोंके द्वारा ही रागद्वेषादि भाव मल व ज्ञानावरणादि द्रव्य मल कट जाता है और यह आत्मा शुद्ध बीतराग जिन हो जाता है । तब अरहत अवस्थामे स्वर्ग व मोक्षका कारण जो रत्नत्रय धर्म है उसका उपदेश करता है तब भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा कल्पवासी देवोंके इन्द्र जिनको किसी सासारिक भावसे नहीं किन्तु उसी शुद्ध पदकी भावना करके पूजते हैं तथा जब अधातिया कर्मोंका भी अभाव हो जाता है तब वह देव शरीर त्याग ऊर्ध्व-गमन स्वभावसे ऊपर जाकर लोकाकाशके अन्त ठहर जाते हैं तब उनको सिद्ध परमात्मा कहते हैं । सिद्ध अवस्थामे यह परमात्मा निरन्तर स्वानुभूतिमे रमण करते रहते हैं । वहां न कोई चिन्ता है न आकुलता है, न वाधा है । जिन आत्माओंके भीतर ससारकी वामनासे राग है वे शुभोपयोगमे ही रहते हुए ससारके ऊच नीच पदोंमे भ्रमण किया करते हैं उनको आत्माका शुद्ध अविनाशी सिद्ध पद कभी प्राप्त नहीं होता है । इसलिये तात्पर्य यह है कि इसी शुद्ध पदके लिये शुद्धोपयोगकी भावना करनी चाहिये । श्री समयासार कलशोमे श्री अमृतचन्द्राचार्यजीने कहा है—

पदमिद ननु कर्मदुरासद सहजबोधकला सुलभं किल ।

तत इद निजबोधकलावलात्कलयितुं पततां स्तत जगत् ॥ ११॥

भाव यह है कि यह शुद्ध पद शुभ कर्मोंके द्वारा प्राप्त नहीं हा सकता । यह पद स्वाभाविक ज्ञान की कला द्वारा ही सहजमे मिलता है इसलिये जगतके जीवोंको आत्मज्ञान की कलाके बलसे इस पदके लिये सदा यतन करना चाहिये ॥८४॥

तं देवदेवदेवं जदिवरचसहं गुरुं तिलोयस्स ।

पणमंति जे मणस्सा, ते सोक्खं अक्खयं जंति ॥८५॥

तं देवदेवदेवं यदिवरचसहं गुरुं तिलोकस्य ।

पणमति ये मनुष्या ते मोक्षस्य अक्षयं यान्ति ॥८५॥-

अर्थ — यहाँ आचार्यने उपासकके लिये यह शिक्षा दी है कि जो जैसा भावै सो तैसा होजावै । अविनाशो अनन्त अतीन्द्रिय सुखका निरन्तर लाभ आत्माकी शुद्ध अवस्थामे होता है । उस अवस्थाकी प्राप्तिका उपाय यद्यपि साक्षात् शुद्धोपयोगमे तन्मय होकर निर्विकल्प समाधिमे वर्तन करना है तथापि परम्परायसे उसका उपाय अरहत और सिद्ध परमात्मामे श्रद्धा जमाकर उनको नमस्कार करना, पूजन करना, स्तुति करना आदि है । यहा गाथा-मे पूज्यनीय परमात्माके तीन विशेषण देकर यह बतलाया है कि वह परमात्मा उत्कृष्ट देव हैं । जिनको भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी व कल्पवामो देव नमन करते हैं ऐसे इन्द्र वे भी जिनकी सेवा करते हैं इसलिये वे ही सच्चे महादेव हैं । जो मोक्षके लिये माधु पद धार यतन करे उसको यति कहते है उनमे बडे श्री गणधर देव हैं । उनसे भी बडे श्री परमात्मा हैं । इस विशेषणसे यह बतलाया है कि वे परमात्मा केवल इन्द्रोसे ही आराधने योग्य नहीं हैं किन्तु उनकी भक्ति श्री गणधर आदि परम ऋषि भी करते हैं । तीसरे विशेषणसे यह बताया है कि उनमे ही तीन लोकके प्राणियोकी अपेक्षा गुरूपना है क्योकि जब तीन लोकके ससारी

जोव अल्पज्ञानी व मद या तीव्र कपाययुक्त हैं तथा जन्ममरण सहित हैं तब वह परमात्मा अनतज्ञानी, वीतरागी तथा जन्म-मरणादि दोष रहित है । प्रयोजन यह है कि आत्मार्यो पुरुषको अन्य ससारो रागी द्वेषी देवोंकी आराधना त्यागकर ऐसे ही अरहत व सिद्ध परमात्माका आराधन करना योग्य है ॥८५॥

जो जाणदि अरहंतं, दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहि ।

सो जाणदि अप्पाणं, मोहो खलु जादि तस्य लयं ॥८६॥

यो जानात्यहन्त द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्त्वंः ।

म जानात्यात्मान मोह खलु याति तस्य लयम् ॥८६॥

अर्थ — यहाँ आचार्यने वतलाया है कि जो कोई चतुर पुरुष अरहत भगवानकी आत्माको पहचानता है वह अवश्य अपने आत्माको जानता है । क्योंकि निश्चयनयसे अरहतकी आत्मा और अपनी आत्मा समान हैं । उसके जाननेकी रीति यह है कि पहले यह मनन करे । जैसे अरहत भगवानमे सामान्य व विशेष गुण हैं वैसे ही गुण मेरे आत्मामे हैं जैसे अर्थ पर्याय और व्यजन पर्याय अरहत भगवानमे हैं वैसे अर्थ पर्याय और अपने शरीरके आकार आत्माके प्रदेशोका वर्तन रूप व्यजन पर्याय मेरे आत्मामे हैं । जैसे अरहत अपने गुण पर्यायोके आधाररूप असह्यात प्रदेशी अमूर्तीक अविनाशी अखंड द्रव्य हैं वैसे मैं चैतन्यमई अखंड द्रव्य हूँ । अपने भावोंमें इस तरह पुनः पुनः विचार करते हुए अपने भाव यकायक अपने स्वरूपमे थिर होजाते हैं । अर्थात् विचारके समय सविकल्प स्वसवेदन ज्ञान होता है, थिरता के समय निर्विकल्प स्वसवेदन ज्ञान होजाता है । इस तरह बारबार अभ्यास किये जानेसे परिणामोकी विशुद्धता बढ़ती है । इस विशुद्धताकी वृद्धिको आगममे कारणरूप परिणामोकी प्राप्ति कहते हैं जिनके

लाभके विना दर्शन मोहनीय कर्मका कमी क्षय नहीं होता है । इस तरह आत्मज्ञानके प्रतापसे मोहका क्षय होजाता है । मोहके उपशम होनेका भी यही प्रकार है । जब मोहका उपशम होता है तब उपशम सम्यक्त और जब मोहका नाश होता है तब क्षायिक सम्यक्त उत्पन्न होता है । अनुभव दो तरहका है एक भेदरूप दूसरा अभेदरूप । इस हारमे इतने मोती हैं इनकी ऐसी सफेदी है व ऐसी आभा है ऐसा अनुभव भेद रूप है । जब कि एक हार मात्रका विना विकल्पके अनुभव करना अभेदरूप है । तैसे ही आत्माके गुण ऐसे हैं उसमे पर्याय ऐसी है इस तरह भेदरूप अनुभव है और गुण पर्यायोका विकल्प न करके एकाकार अभेदरूप आत्मद्रव्यके सन्मुख होकर लय होना अभेदरूप अनुभव है । यहाँ कर्त्ता कर्म, ध्याता ध्येयका विकल्प नहीं रहता है । इसीको स्वानुभव दशा कहते हैं । जब आत्मा मोह कर्मके उदयको बलात्कार छोड़ देता है और अपनेमे ही ठहर जाता है तब आश्रय रहित मोह नष्ट होजाता है । इस तरह मोहके जीतनेका उपाय है । ऐसा ही उपाय श्री अमृतचंद्र आचार्यने समयसार कलशमे कहा है —

भूत भान्तमभूतमेव रभसा निर्भिद्य बंधं सुधी-
यद्यन्त किलकोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।

आत्मात्मानुभवंकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्त ध्रुव,
नित्य कर्मकलङ्कपङ्कविकलो देव स्वय शश्वत ॥१२॥

भाव यह है कि बुद्धिमान आत्मा यदि भूत, भविष्य, वर्तमान सर्वका ही बंधको एकदम छेद करके और मोहको बलपूर्वक हटाके भीतर अभ्यास करता है तो उसके अंतरगमे कर्म कलकसे रहित अविनाशी आत्मानामा देव जिसकी महिमा एक आत्मानुभवसे ही मालूम पडती है प्रगट विराजमान रहा हुआ मालूम होता है ।

तात्पर्य यह है कि शुद्धोपयोग या साम्यभाव आत्मज्ञानसे ही होता है इसलिये आत्मज्ञानका नित्य अभ्यास करना योग्य है ॥८६॥

जीवो ववगदमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं ।

जहदि जदि रागदोसे, सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥८७॥

जीवो व्यपगतमोह उपलब्धवास्तत्त्वमात्मनः सम्यक् ।

जहाति यति रागद्वेषो स आत्मान लभते शुद्धम् ॥८७॥

अर्थ — इस गाथामे आचार्यने स्पष्ट रूपसे चारित्रिकी आवश्यकताको बता दिया है तथा यही भाव स्वामां समन्तभद्राचार्यने अपने रत्नकरण्ड श्रावकाचारके इस श्लोकमे दिखलाया है । (नोट—यह आचार्य श्री कुन्दकुन्दके पीछे हुए हैं) ।

श्लोक — मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञान ।

रागद्वेषनिवृत्त्ये चरण प्रतिपद्यते साधु. ॥४७॥

अर्थ — मिथ्यात्व अघरेके चले जानेसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनेपर तथा साथ ही सम्यग्ज्ञानका लाभ हो जानेपर साधु रागद्वेषोको हटानेके लिये चारित्रिको पालते हैं । इस गाथामे श्री कुन्दकुन्द भगवानने दिखा दिया है कि केवल आत्माकी श्रद्धा व आत्माके ज्ञानसे ही मोक्ष नहीं होगी । जबतक रागद्वेषको त्यागकर शुद्धात्माके वीतराग स्वभावका अनुभव करके चारित्र मोहनीयको नाश न किया जायगा तबतक शुद्ध आत्माका लाभरूप मोक्ष नहीं हो सक्ता है । मोक्षके चाहनेवाले जीवको पहले तो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति करनी चाहिये । इसके लिये श्री अरहत भगवानके द्रव्य गुण पर्यायोको जानकर उसी समान अपने आत्माको निश्चय करके पुन पुन अरहत भक्ति और आत्ममनन करना चाहिये जिससे दर्शन मोहनीय कर्म और उसके सहकारी अनतानु-

बधो कषायका उपशम हो जावे, क्योंकि बिना इनके दवे किसी भी जीवको सम्यग्दर्शनका लाभ नहीं होसक्ता है । जब तत्त्व विचारके अभ्याससे सम्यक्त मिल जावे तब सम्यग्चारित्र और सम्यग्ज्ञानकी पूर्णताके लिये प्रमाद त्यागकर पुरुषार्थ करनेकी जरूरत है । क्योंकि मसारके पदार्थ हेय हैं, निज स्वभाव उपादेय है ऐसा जाननेपर भी जबतक ससारके पदार्थोंसे रागद्वेष न छोड़ा जायगा तबतक वीतराग भावका अनुभव न होगा और बिना वीतराग भावका ध्यान हुए चारित्र मोहनीय कर्मका नाश नहीं होगा । जब इस कर्मका नाश होजायगा तब यथाख्यातचारित्र प्राप्त होगा उसीके पीछे अन्य तीन धातिया कर्मोंका नाश होगा और केवलज्ञान केवलदर्शन और अनंत वीर्यकी प्राप्ति हो जायगी । इसी उपायमे शुद्ध परमात्मा हो जायगा । यदि स्वरूपके अभ्यासमे प्रमाद करेगा तो सम्भव है कि उपशम सम्यक्तसे गिरकर मिथ्या-दृष्टी हो जावे । परन्तु यदि विषय कषायोंसे सावधान रहेगा और आत्मरसका स्वाद लेता रहेगा तो उपशमसे क्षयोपशम फिर क्षायिक सम्यग्दृष्टी होकर चारित्र पर आरूढ़ होकर शुद्ध आत्माका प्रत्यक्ष लाभ कर लेगा । तात्पर्य यह है कि अपने हितमे चतुर पुरुषको सदा जागते रहना चाहिये । जो ज्ञान श्रृद्धानके पीछे चारित्रको न पालकर शुद्ध होना चाहते हैं उनके लिये श्री देवसेनाचार्यने तत्त्वसारमे ऐसा कहा है :—

चलणरहिवो मणुस्तो जह बछइ मेरुसिहरभारुहिउ ।

तह भाणेण विहीणो इच्छइ कम्मवलय साहू ॥१३॥

अर्थ — जैसे कोई मेरु शिखर पर चढ़ना चाहे परन्तु चले नहीं, बैठा रहे तो वह कभी मेरुके शिखर पर नहीं पहुँच सक्ता है । इसी तरह जो कोई आत्मध्यान न करे और कर्मोंका क्षय चाहे तो

वह साधु कभी भी कर्मोंका नाशकर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सक्ता है । तात्पर्य यह है कि जबतक सर्वज्ञ वीतराग अवस्थामे न पहुँचें तबतक निरन्तर आत्मस्वस्वका मननकर शुद्धोपयोगकी भावनामे लीन रहना चाहिये ॥८७॥

सर्वे वि य अरहन्ता, तेण विधारणेण खविदकम्मंसा ।

किच्चा तधोवदेसं, णिव्वादा ते एगमो तेसि ॥८८॥

मर्वेऽपि चार्हतन्तेन विधानेन क्षपितकर्माणा ।

कृत्वा तथोपदेशं निर्वृत्तान्ते नमस्तेभ्य ॥८८॥

अर्थ — इस गायामे आचार्यने अपना पक्का निश्चय प्रगट किया है कि कर्मोंको नाशकर शुद्ध मुक्त होनेका यही उपाय है कि पहले अरहत परमात्माके द्रव्य, गुण पर्यायिको समझकर निश्चय लावे फिर उसी तरहका द्रव्य अपना है ऐसा निश्चयकर अपने शुद्ध स्वरूपको अनुभव करे । इसी स्वानुभवके द्वारा कर्मोंका नाश हो जाता है और यह भावनेवाला आत्मा स्वयं अरहत परमात्मा हो जाता है । तब केवलज्ञान अवस्थामे उसी मोक्षमार्गका उपदेश करता है जिससे अपने आत्माका शुद्धी की है । आयुर्कर्मके शेष होनेपर सर्व शरीरोसे छूटकर सिद्ध परमात्मा होजाता है । इसी ही रूपसे पूर्वकालमे सर्व आत्माओंने मुक्तिपद पाया है । आज भी जो मोक्षमार्ग प्रगट है वह श्री महावीर भगवान् अरहत परमात्मा का उपदेश किया हुआ है । उसी उपदेशमे आज भी हम मोक्षको पहचान रहे हैं । ऐसा परम उपकार समझकर आचार्यने उन अरहंतोंको पुन पुन नमस्कार किया है । तथा भव्य जीवोंको इस कथनसे प्रेरणा की है कि वे इसी रत्नत्रयमई मार्गका विश्वास लावें और उस मार्गके प्रकाशक अरहंतोंके भीतर परम श्रद्धा रखके

उनके द्रव्य गुण पर्यायको विचारकर उनकी भक्ति करें । उन समान अपने आत्म द्रव्यको जानकर अपने शुद्ध स्वरूपको भावना करें । जो जैसी भावना करता है वह उस रूप हो जाता है । जो अरहत परमात्माका मच्चा भक्त है और तत्त्वज्ञानी है वह अवश्य शुद्ध आत्माका लाभ कर लेता है । श्री तत्त्वानुशासनमे श्री रामसेन मुनिने कहा भी है —

परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्मयो भवति ।

अहंद्वयानाविष्टो भावाहं स्यात्स्वय तस्मात् ॥१६०॥

येन भावेन यद्रूपं ध्यायत्यात्मानमात्मवित् ।

तेन तन्मयतां याति सोपाधि. स्फटिको यथा ॥१६१॥

भाव यह है कि यह आत्मा जिस भावमें परिणमन करता है उसी भावसे वह तन्मयी हो जाता है । श्री अरहत भगवानके ध्यानमे लगा हुआ स्वयं उस ध्यानके निमित्तमे भावमें अरहत रूप हो जाता है । आत्मज्ञानी जिस भावके द्वारा जिस स्वरूप अपने आत्माको ध्याता है उसी भावसे वह उसी तरह तन्मयता प्राप्त कर लेता है । जिस तरह स्फटिक पत्थरमे जैसी उपाधि लगती है उसी रूप वह परिणमन कर जाता है ।

ऐसा जान अपने जानोपयोगमे शुद्ध आत्मस्वरूपकी सदा भावना करनी चाहिये—इसी उपायसे शुद्ध आत्मस्वरूपका लाभ होगा ॥८८॥

दंसणसुद्धा पुरिसा, णाण पहाणा समग्गचरियत्था ।

पूज्जासक्काररिहा, दाणस्स य हि ते णामो तेसि ॥८८॥

दर्शनशुद्धा पुण्या ज्ञानप्रधाना ममग्रचाग्रिस्थ ।

पूजामन्कारयोरर्हा दानस्य च हि ते नमस्तेभ्य ॥८८॥

अर्थ — आचार्यने इसके पहलेकी गायामे सच्चे आप्तको नमस्कार करके यहा सच्चे गुरुको नमस्कार किया है । इस गायामे बताया दिया है कि जो साधु निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयके धारी हैं उनहीको अष्ट द्रव्यसे भाव सहित पूजना चाहिये, व उनहीको प्रशंसा करना चाहिये । उनहीका पूरा आदर करना चाहिये तथा उनहीको दान देना चाहिये व उनहीको नमस्कार करना चाहिये । प्रयोजन यह है कि उच्च आदर्श ही हमारा हितकारी होसक्ता है । उनहीका भाव व आचरण हम उपासको को उन रूप वर्तन करनेकी योग्यताकी प्राप्तिके लिये प्रेरणा करता है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र मोक्षका मार्ग है । निश्चय नयसे शुद्ध आत्माकी रुचि सम्यक्त है । स्वसवेदन ज्ञान सम्यग्ज्ञान है । तथा शुद्ध आत्मामे तन्मयता सम्यग्चारित्र है । इनहीके साधने वाले व्यवहार रत्नत्रय हैं — पच्चोस दोष रहित तत्त्वार्थका श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है । सर्वज्ञ बीतरागकी परम्परासे निखित शास्त्रोका अभ्यास व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । अट्टाईस मूलगुण और उसके उत्तर गुणोको पालना व्यवहार सम्यग्चारित्र है निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके धारी निर्ग्रन्थ साधु ही मोक्षमार्गपर आप चलते हुए भक्तजनों को साक्षात् मोक्षका मार्ग दिखानेवाले होते हैं । जैन गृहस्थोका मुख्य कर्तव्य है कि ऐसे साधुओकी सेवा करे व साधुपद धारनेकी चेष्टामे उत्साही रहे । यहा भी तात्पर्य यही है कि शुद्धोपयोग व साम्यभाव ही उपादेय है । इसीके कारण ही साधुजन पूज्यनीय होते हैं ।

तत्त्वज्ञानी गुरुसे परम लाभ होता है वे ही पूज्यनीय हैं ऐसा श्री योगेन्द्रदेवने अमृताशीतिमे कहा है —

दृगवमनलक्ष्मं स्वस्य तत्त्व समन्ता-
व्रतमपि निजदेहे देहिभिर्नोपलक्ष्यम् ।

तदपि गुरुवचोभिर्बोध्यते तेन देवो

गुरुरधिगततत्त्वस्तत्त्वत पूजनीय ॥६०॥

भाव यह है कि ज्ञानदर्शन लक्षणधारी अपना आत्मतत्त्व सब तरहमे अपनी देहमे प्राप्त है तथापि देहधारी उसको नहीं पहचानते हैं नौ भी वह आत्मतत्त्व गुरुके वचनोंके द्वारा जाना जाता है इसलिये तत्त्वज्ञानी गुरुदेव निश्चयमे पूजने योग्य हैं ।

इस तरह आप्त और आत्माके स्वरूपमे मूढ़ता या अज्ञानताको दूर करनेके लिये मात गाथाओं मे दूसरी ज्ञानकठिका पूर्ण की ॥ ८६ ॥

दृग्वादिऽसु मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहोत्ति ।

खृब्धमदि तेऽणोच्छ्रणो, पट्या राग व दोसं वा ॥६०॥

द्रव्यादिकेऽसु मूढो भावो जीवस्य भवति मोह इति ।

ध्रुम्यति तेनावच्छन्न प्राण्य राग वा दोष वा ॥६०॥

अर्थ — स गाथामे आचार्यने ससारके कारण भावको प्रगट किया है । ससारका कारण कर्मवध है । सो कर्मवध मोहके द्वारा होता है । मोहके मूल दो भेद हैं । दर्शन मोह और चारित्र्य मोह । श्रद्धानमे उल्टे व सशयरूप व वेविचाररूप भावको दर्शन मोह कहते हैं । यह जीव आत्मा और अनात्मा द्रव्योमे व उनके गुणोमे व उनकी स्वाभाविक तथा वैभाविक पर्यायोमे जो सशय रूप व अन्यथा व अज्ञानरूप भाव रखता है, यही दर्शन मोह है । इस मोहके कारण वस्तु कुछकी कुछ मालूम होती है । श्री सर्वज्ञ वीतराग अरहतने जैसा जीव और अजीवका स्वरूप बताया है वैसा

श्रद्धानमे न आना दर्शन मोह है । भगवानने सच्चा सुख आत्माका स्वभाव बताया है इसको न विश्वासकर मोहसे मैला प्राणी इन्द्रियोंके द्वारा भोगे जानेवाले सुखको सच्चा सुख मान बैठता है । इस ही झूठी माननके कारण अपनी रुचिसे जिन इष्ट पदार्थोंसे सुख कल्पना करता है उनमें राग और जिनसे दुःख कल्पना करता है, उनमें द्वेष कर लेता है । इस रागद्वेषको चारित्र्य मोह कहते हैं । रागद्वेष चार तरहका होता है । एक अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी जो बहुत गाढ़ होता है व जिसकी वासना अनन्त कालतक चली जासक्ती है व जो मिथ्यात्वको बुलानेवाला व मिथ्यात्वको सहायक है । इस तरहके रागद्वेषमें पड़कर ससारी जीव रातदिन विषयोंके दास बने रहते हैं, उनका प्रत्येक शारीरका सर्व समय इष्ट पदार्थोंके सम्बन्ध मिलानेमें, अनिष्ट पदार्थोंके सम्बन्ध हटानेमें व इष्ट पदार्थोंके वियोग होनेपर दुःख करनेमें व नाना तरहके परको दुःखदाई अशुभ कर्मोंके विचार व आचारणमें बीतता है जिससे ऐसे मोही जीव दर्शनमोहके प्रभावसे रात दिन आकुलतासे पूर्ण रहते हुए कभी भी सुख शांतिके भावको नहीं पाते हैं । ससारके मूल कारण यही रागद्वेष मोह है ।

इनहीसे क्षुब्धित जीव अनादि कालसे ससारमें जन्म मरण करता है तथा जबतक दर्शन मोहको दूर न करे तबतक बराबर चाहे अनन्तकाल होजावे जन्म मरण करता रहेगा ।

दूसरा भेद रागद्वेषका वह है जो इस जीवको विषयोंमें श्रद्धा व रुचिकी अपेक्षा मूर्च्छित नहीं करता है किन्तु दर्शन मोहके बल विना रुचि न होते हुए भी विषयोंकी चाह पैदा करता है जिससे यह जानते हुए भी कि विषयोंमें सुख नहीं है ऐसी निर्वलता भावोंमें रहती है कि इष्ट पदार्थोंमें राग व अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेष

कर लेता है । इसकी वासना छ, मासमे अधिक नहीं रहती है, दर्शन मोह रहित सम्यग्दृष्टी जीवमे धर्ममे आस्तिक्य, जावोपर करुणा, कपायोकी मदतासे प्रशमभाव, तथा ससारसे वैराग्यरूप सवेग भाव वर्तन करता है जिससे यह जीव यथासभव अन्यायोसे वचनेका व परको पीडितकर अपने स्वार्थ साधनका वचाव रखनेका उद्यम करता है । ऐसे जीवको अविरत सम्यग्दृष्टी कहते हैं । तथा इस रागद्वेषको अप्रत्यक्ष्यानावरणीय रागद्वेष कहते हैं । इस भेदके कारण यह जीव श्रावकके व्रतोके नियमो को नहीं धारण कर मक्ता है । तामरा भेद रागद्वेषका वह है कि जिसके कारण ससारसे छूटनेका भाव कार्यमे परिणति होने लगता है और यह सम्यग्दृष्टी जाव बडे उत्साहसे श्रावकके व्रतोको धारता हुआ त्याग करता चला जाता है । विषयोके भोगमे अति उदासीन होता हुआ क्रमसे घटाता हुआ व परिग्रहको भी कम करता हुआ पहली दर्शन प्रतिमासे बढ़ता हुआ ग्यारहवी उदृष्टि त्याग प्रतिमा तक बढ़ जाता है जहाँपर परिग्रहमे मात्र एक लगोटी होती है और आचरण मुनि मार्गको तरफ भुक्तता हुआ है । इस भेदको प्रत्याख्यानावरणीय रागद्वेष कहते हैं । इसकी वासना पंद्रह दिनसे अधिक नहीं रहती है इसके बलमे मुनिव्रत नहा होते हैं । जब यह नहीं रहता है तब मुनिव्रत होता है । चौथा भेद रागद्वेषका वह है जो मयमको घात नहीं करता है किन्तु वीतराग चारित्रिक होनेमे मलीनता करता है । जब यह हट जाता है तब साधु वीतरागी तथा आत्माके आनन्दमे लीन हो जाता है । इस भेदको सज्वलन रागद्वेष कहते हैं । इसकी वासना अतर्मुहूर्त मात्र है । जहाँ पहला भेद है वहाँ अन्य तीनो भी साथ साथ हैं । पहला भेद मिटनेपर तीन, दो मिटनेपर शेष दो, तीनो भेद मिटनेपर चौथा ही भेद रहता है । चारो ही प्रकारके रागद्वेषोके दूर हुए बिना यह आत्मा

पूर्ण अक्षुभित व निराकुल नहीं होता है । तथापि जो २ भेद मिटता जाता है उतनी उतनी निराकुलत होती जाती है । इस रागद्वेषमे चार कषाय और नौ नोकषाय गर्भित हैं ।

लोभ, माया कषाय और हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये पाच नोकषाय ऐसे ७ चारित्रमोहके भेदोको राग तथा क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये चार नोकषाय ऐसे ६ चारित्र मोहके भेदोको द्वेष कहते हैं । इन्ही राग-द्वेषके चार भेद समझनेसे तेरह प्रकारके भेद अनन्तानुबन्धी, आदि चार भेदरूप फैलनेसे ५२ वाचन प्रकारके भाव होसक्ते हैं । यद्यपि सिद्धातमे कषायरूप चारित्र माहनीयके २५ पचीस भेद कहे हैं तथापि चार कषायके सोलह भेद जैसे सिद्धातमे कहे हैं, उनका लेकर और नौ नोकषाय भी इन १६ कषायोकी सहायता पाकर काम करते हैं इसलिये इनके भी छत्तीस भेद होजाते हैं । इस तरह वाचन भेद जानने चाहिये । दर्शनमोहके भी तीन भेद हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व या मिश्र और सम्यग्प्रकृति मिथ्यात्व । जो सर्वथा श्रद्धान विगाड़े वह मिथ्यात्व है, जो सच्चे झूठे श्रुद्धान को मिश्र रूप रखे वह मिश्र है । जो सच्चे श्रुद्धानमे मल या अतीचार लगावे वस सम्यक्त प्रकृति है । इस तरह मोहके सब पचपन भेद होसक्ते हैं ।

इस मोहको आत्माका विरोधी, सुख शांतिका नाशक समताका घातक व संसारचक्रमे भ्रमण करनेवाला जानकर मुमुक्षु जीवको उचित है कि वह निज आत्माके अपने ही शुद्धोपयोग रूप साम्यभावको उपादेय मान उसीके लिये पुरुषार्थ करे । ससारमे दुखी करनेवाला एक मोह है जैसा श्री योगीन्द्रदेवने अमृताशीतिमे कहा है :—

अज्ञाननामतिभिरप्रसरोयमन्त

सन्दर्शिताखिलपदार्थविपर्ययात्मा-

मंत्री स मोहनृपते स्फुरतीह याव-

त्तावत्कुतस्तव शिवं तदुपायता वा ॥१४॥

अर्थ :—यह है कि मोह राजाका मंत्री जो अज्ञान नामके अन्वकारका फैलाव जिसने अंतरगमें सम्पूर्ण पदार्थोंका उल्टा स्वरूप मालूम पड़ता है, जब तक अंतरगमें प्रगट रहता है तब तक है आत्मान् ! कहीं तेरे मोक्ष है और कहीं तेरे इस मोक्षका उपाय है । श्री कुलभद्र आचार्यने श्री सारसमुच्चयमें भी इस भाँति कहा है —

कषायकलुषो जीवो रागरंजितमानसः ।

चतुर्गतिभवाम्बोधा भिन्ना नारिच सीदति ॥३१॥

कषायवशागो जीवो कर्म वध्नाति दाहणम् ।

तेनासौ ल्केशमाप्नोति भवकोटिषु दाहणम् ॥३२॥

कषायविपर्ययचित्त मिथ्यात्वेन च सयुतम् ।

संसारबीजतां याति विमुक्तं मोक्षबीजताम् ॥३३॥

भाव यह है कि जो जीव कषायोंमें मैला है व जिसका मन रागमें रगीला है वह टटो हुई नौकाके समान चार गतिरूप संसार समुद्रमें कष्ट उठाता है । कषायके आधीन जीव भयानक कर्मोंको वाँवता है । जिसमें यह करोड़ों जन्मोंमें भयानक दुःखको पाता है । जो चित्त मिथ्यात्त्व सहित है व कषाय विपर्ययों में पूर्ण है वह संसारके बीजपनेको और जो चित्त इन मिथ्यात्त्व व विपर्यय कषायों-

से रहित है वह मोक्षके बीजपनेकी प्राप्त होता है । ऐसा जान मोहमे उदास हो निर्मोह शुद्ध आत्मा ही के सन्मुख होना चाहिये ॥६०॥

मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स ।
जायदि विविहो वंधो तम्हा ते संखवडदव्वा ॥६१॥

मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा पङ्गितम्य जीवम्य ।

जायते विविधो बन्धरतन्मात्ते नक्षयितव्वा ॥६२॥

अर्थ — यहाँ आचार्यने यह प्रेरणा की है कि आत्माके हिन चाहनेवाले पुरुषोंका कर्तव्य है कि वे आत्माको उन कर्मोंके बधनों-मे छुड़ावें जिनके कारण यह आत्मा चार गतियोंमे भ्रमण करते हुए अनेक दुःखोंको भोगता है और निराकुल होकर अपनी मुख शांतिका लाभ सदाके लिये नहीं कर सक्ता है । क्योंकि नाना प्रकार के कर्मोंका बधन इस अशुद्ध आत्माके उसके अशुद्ध भावोंसे होता है जिन भावोंको मोह, राग व द्वेष कहते हैं, इस लिये इन भावोंके कारण जो पूर्ववद्ध दर्शन मोहनीय व चारित्र्य मोहनीय कर्म हैं उनको जड़ मूलसे आत्माके प्रदेशोंसे दूर करके निकाल देना चाहिये जब कारण नहीं रहेगा तब उसका कार्य नहीं रहेगा । यहाँ इतना समझ लेना चाहिये कि आठों ही प्रकारके कर्मोंके बधनके कारण ये रागद्वेष मोह हैं । जिन जीवोंने उनका क्षय कर दिया है ऐसे क्षीण मोही साधुके कर्मोंका बध नहीं होता है, केवल योगोंके कारण ईर्य्यापथ आश्रय होता है जो चिकनई रहित शरीरपर धूल पड़नेके समान है, चिपटता नहीं है । इनके क्षय करनेका उपाय सूक्ष्मनाने जाननेके लिये श्री क्षपणासार

ग्रन्थका मनन करना चाहिये । यहाँ इतना मात्र कहा जाता है कि पहले दर्शन मोहको और उसके सहकारी अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी रागद्वेषको नाशकर क्षायिक सम्यग्दर्शनका लाभ करना चाहिये फिर श्रावक तथा साधुके आचरणको पालकर तथा शुद्धोपयोग को भावना व उसका ध्यान करके सर्व रागद्वेष सम्बन्धी कर्म प्रकृतियों को क्षय कर देना चाहिये । इन रागद्वेष मोह के क्षय करने का उपाय आत्मा का ज्ञान और बोध्य है । इसलिये मन-सहित विचारवान जीवका कर्तव्य है कि वह जिनवाणोका अभ्यास करके आत्मा और अनात्माके भेदको समझले । आत्माके द्रव्यगुण पर्याय आत्मामे और अनात्माके द्रव्य गुण पर्याय अनात्मामे जाने । यद्यपि अपना आत्मा कर्म पुद्गलरूप अनात्माके साथ दूध पानी की तरह मिला हुआ है तथापि इस जैसे दूध पानी को अलग २ करने की शक्ति रखता है वैसे तत्वज्ञानी को इन आत्मा और अनात्मा के लक्षणोको अलग-अलग जानकर इनको अलग-अलग करने की शक्ति अपने मे पैदा करनी चाहिये । इस ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं । इस भेद विज्ञान के बल से अपना आत्मवीर्य लगाकर भाव को मोह के प्रपञ्च जालो से हटाकर शुद्ध आत्मा के स्वरूप के मनन मे लगा देना चाहिये । ज्यो २ आत्मा की तरफ भुकेगा मोहनीय कर्म शिथिल पड़ेगा । बारबार अभ्यास करते रहनेमे एक समय यकायक सम्यग्दर्शन के वाचक कर्मोका उपशम हो जायगा । फिर भी इसी शुद्ध आत्मा के मनन के अभ्यास को जारी रखने से सम्यक्तके वाचक कर्मोका जड़मूलसे क्षय हो जायगा तब अविनाशी क्षायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जायगा । फिर भी उसी शुद्ध आत्मा का मनन ध्यान या अनुभव करते रहना चाहिये । इसी के प्रताप मे गुणस्थानोके क्रमसे चढ़ता हुआ एक दिन क्षपक श्रेणी के मार्गपर आरूढ होकर सर्व मोहनीय कर्मका क्षय कर वीतरागी

निर्ग्रन्थ साधु हो जायगा । तात्पर्य यह है इन राग द्वेष मोहो के नाशका उपाय निज आत्माका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान तथा अनुभवरूप चारित्र्य है । निश्चय रत्नत्रय रूप आत्मा ही आपकी मुक्तिका कारण है, इसलिये मोक्षार्थी पुरुष का कर्तव्य है कि वह आत्म पुरुषार्थ करके इस ससार के कारणीभूत राग द्वेष मोहका नाश करे । जिससे यह आत्मा ससार के दुखों में छूटकर निराकुल अतीन्द्रिय आनन्द का भोगने वाला सदा के लिये हो जावे ।

श्री अमितिगति आचार्य ने अपने बृहत् सामायिक पाठ में कहा है —

अभ्यास्ताक्षकषायवरिविजया विध्वस्तलोकक्रिया ।
बाह्याभ्यंतरसगमांशविमुखाः कृत्वात्मवश्यं मन ॥
ये श्रेष्ठ भवभोगदेहाविषय वैराग्यमध्यासते ।
ते गच्छाते शिवालय विकलिला लब्ध्वा समाधि बुधा ॥३८॥

भाव यह है कि जिन्होंने इन्द्रिय विषय और कषाय रूपी वैरियों का विजय कर लिया है, लौकिक क्रियाओं को रोक दिया है, तथा अपने मनको अपने आधीन करके बाहरी भीतरी परिग्रह के लेश मात्र से भी अपने को विमुख कर लिया है और जो ससार शरीर भोग सम्बन्धी श्रेष्ठ वैराग्य को धरनेवाले हैं वे ही बुद्धिमान समाधिभावको पाकर तथा शरीर रहित होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

श्री गुणभद्राचार्यने अपने ग्रन्थ आत्मानुशासन में कहा है—

यमनियमनितान्त शान्तबाह्यान्तरात्मा ।
परिणमितसमाधि सर्वसत्त्वानुकम्पी ॥
विहित हितमिताशी ल्केशजालं समूल ।
दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसार ॥२२५॥

अर्थ :—जो साधु यम नियममे लीन है, अतरंग बहिरंग शांत हैं, आत्म समाधिमे वर्तनेवाले हैं, सर्व जीवोपर दयालु है, हितकारी मर्यादा रूप आहार करनेवाले हैं, निद्राके जीतनेवाले हैं तथा शुद्ध आत्माके स्वरूपको निश्चय किये हुए हैं वे ही सर्व दुःखोंके समूहको जड़मूलसे जला देते हैं ।

तात्पर्य यह है कि जिस तरह बने अपने आत्माकी भावना करके राग द्वेष मोहका क्षय कर देना चाहिये ॥६१॥

अट्टे अजघागहणं करुणाभावो य तिरियमणुएसु ।

विसयेषु अप्संगो मोहस्सेदाणि लिगाणि ॥६२॥

अर्थे अयथाग्रहण करुणाभावश्च तिर्यङ्मनुजेपु

विषयेषु च प्रसंगो मोहस्यैतानि लिगानि ॥ ६२ ॥

अर्थ :—इस गाथामे आचार्यने राग द्वेष मोहके चिन्ह बताये हैं जगतमे चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका स्वभाव क्या है तथा उनमे एक दूसरेके निमित्तसे क्या अवस्थाए होती है, यदि निमित्त उनके विभावरूप परिणमनका न हो और वे स्वभावरूप परिणमन करै तो वे कैसे परिणमन करते हैं । इत्यादि जगतके पदार्थोंका जैसा कुछ स्वरूप है उसको वैसा न श्रद्धान कर औरका और श्रद्धान करना यह दर्शन मोह अर्थात् मिथ्यात्वका बड़ा प्रबल चिन्ह है । यह मिथ्यादृष्टि जीव परमात्मा ससारी आत्मा, पुण्य पाप आदिका स्वरूप ठीक २ नहीं जानता है । कुछका कुछ कहता है यही मिथ्यात्वका चिन्ह है । दूसरा चिन्ह यह है कि वह अपने स्वार्थवश जिन मनुष्योंमे व पशुओंसे अपना प्रयोजन निकलता हुआ जानता है उनमे अतिशय राग या ममत्त्व या दयाभाव करता है तथा दूसरा भाव यह है कि उसके भीतर तिर्यञ्च और मनुष्योंपर दयाभाव नहीं होता है । वह अपने मतलबके लिये उनको बहुत

कण्ट देता है। अन्यायमे वर्तगकर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रहकी तृष्णाकर मशुप्य और पशुओंको बहुत मताता है, अपने खानपान व्यवहारमे दयाभावमे वर्तन नही करता है। दूसरे प्राणी सर्वथा नष्ट होजावे तो भी अपने विषय कपाय पुष्ट कन्ता है।

राग द्वेपके चिन्ह यह है कि इन्द्रियोंके मनोज्ञ पदार्थोंमे अतिशय प्रीति करना तथा जो पदार्थ अपनेको नही रुचते हैं उनमे द्वेप करना। जहा थोडा भी पर पदार्थ पर राग या द्वेप है वहा चारित्र मोहनीयका चिन्ह प्रगट होता है। राग या द्वेपके वशीभूत हो अपने प्रति भावनोपर यह प्राणी तरह २ का उपहार करता है और जिनपर द्वेप रखता है उनका हर तरह बिगाड करता है। जहा उपकारी पर प्रेम व अपकारी पर अप्रेम है वहा राग द्वेप है। जहा उपकारी पर राग व अपकारी पर द्वेप नही वही वीतरागभाव है। इन चिन्होंको बतानेका प्रयोजन यही हैं कि जो जीव सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं उनको उचित है कि वे इन तीनों को छोडनेका उपाय करे और वह उपाय एक साम्यभाव या शुद्धोपयोगका अभ्यास है। इसलिये अपने शुद्ध आत्माकी भावनाका अभ्यास करके इस समताभावके लाभसे राग द्वेप मोहको क्षय करना चाहिये।

श्री योगीन्द्रदेवने अमृताशीतिमे मोक्ष लाभके लिये नीचे प्रमाण बहुत अच्छा उपदेश दिया है—

बहिरबहिरसारे दुःखभारे शरीरे ।

क्षयिणि वत रमन्ते मोहिनोऽस्मिन् वराका ॥

इति यदि तव बुद्धिर्निर्विकल्पस्वरूपे ।

भव भवसि भवान्तस्यायि घामाधिपस्त्वम् ॥६५॥

अर्थ —अत्यन्त आत्मासे भिन्न इस असार नाशवत, तथा दुःखोके बोझसे भारी शरीरमे जो विचारे मोही जीव हैं वे ही

रमण करते हैं यह बड़े खेदकी बात है । हे भाई, यदि तेरी बुद्धि आत्माके विकल्प रहित शुद्ध स्वभावमे ठहर जावे तौ तू ससारके अन्तको पाकर अविनाशी मोक्ष धामका स्वामी हो जावे ।

तात्पर्य यह है कि मोहके नाशके लिये निज आत्माका मनन ही कार्यकारी है ।

और भी वही कहा है —

इदमिदमतिरम्यं नेदमित्यादिभेदा-

द्विदधति पदमेते रागरोषादयस्ते ॥

तदलमममलमेक निष्कल निष्क्रियस्सन् ।

भज भजसि समाधेः सत्फलं येन नित्यम् ॥ ६६ ॥

भाव यह है कि यह चीज अति रमणीक है, यह चीज रमणीक नहीं है इत्यादि भेद करके ये राग द्वेषादि अपना पद स्थापन करते हैं इससे कुछ कार्यकी सिद्धि नहीं होती इसलिये सर्व क्रियाकाडोस निवृत्त होकर शरीर रहित तथा निर्मल एक आत्माको भजन करो, इसीसे तू समाधिका अविनाशी सच्चा फल भोगेगा । यहा इतना और जानना चाहिये कि गायामे जो करुणा-भाव शब्द है व जिसका दूसरा अर्थ वृत्तिकारने दयाका अभाव किया है, हमारी सम्मतिमे मूलकर्त्ताका यही भाव ठीक मालूम होता है कि जो मिथ्यादृष्टी होता है उसका लक्षण अनुकम्पाका अभाव है । क्योंकि सम्यग्दृष्टीके चार चिन्ह शास्त्रमे कहे हैं अर्थात् प्रणम, सम्बेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य । ये ही चार लक्षण मिथ्यादृष्टिमे नहीं होते इसीका सकेत आचार्यने गायामे किया है ऐसा भूलकता है । और यह बात बहुत ही ठीक मालूम पडती है, क्योंकि मिथ्यादृष्टीके चित्तमे आत्माका श्रद्धान न होनेसे केवल अपने स्वार्थका ही ध्यान होता है । इसलिये उसके चित्तमे न दयाभाव सच्चा होता है, न दयारूप वर्तन होता है ।

वास्तवमे सम्यक्तभाव ही कार्यकारी है यही सर्व गुणोका वीज है ॥ ६३ ॥

जिणसत्थादो अद्दु पच्चक्खादीहि वुज्झदो णियमा ।

खीयदि मोहोपचयो, तस्मा सत्यं समधिदेव्वं ॥ ६३ ॥

जिनशास्त्रादर्थान् प्रत्यक्षादिभिर्वुध्यमानस्य नियमात् ।

क्षीयते मोहोपचयः तस्मात् शास्त्रं समध्येतव्यम् ॥ ६३ ॥

अर्थ —यहा आचार्यने अनादि मोहके क्षयका परम्परा अत्यन्त आवश्यक उपाय जिनवाणीका अभ्यास बताया है । जीवादि पदार्थोका यथार्थ ज्ञान हुए बिना उनका श्रृद्धान नहीं हो सक्ता, श्रृद्धान बिना मनन नहीं होसक्ता, मनन बिना दृढ तस्कार नहीं हो सक्ता, दृढ तस्कारके बिना स्वात्माका अनुभव नहीं हो सक्ता, स्वात्माके अनुभव बिना सम्यक्त नहीं हो सक्ता । सम्यक्त और स्वात्मानुभव होनेका एक ही काल है । जब यह शक्ति प्रगट हो जाती है तब ही दर्शनमोहनीय उपशम होती है ।

सर्वज्ञ वीतराग पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण वीतरागी होनेके कारण अरहत अर्थात् जीवन्मुक्त अवस्थामे शरीर सहित होनेके कारण ही उपदेश दे सक्ते हैं । उनका उपदेश यथार्थ पदार्थोका प्रगट करने-वाला होता है, उस ही उपदेशकी गणवर आदि महाबुद्धिशाली आचार्य धारणामे रखते हैं और उनके द्वारा अन्य ऋषिगण जानते हैं । उनहीकी परम्परासे चला आया हुआ उपदेश है जो श्री कुन्द-कुन्द, उमास्वामी, पूज्यपाद आदि आचार्योंके रचित ग्रन्थोमे मौजूद है । इसलिये जिनवाणीमे प्रसिद्ध चारो ही अनुयागोका कथन हर एक मुमुक्षुको जानना चाहिये । जितना अधिक शास्त्रज्ञान होगा उतना अधिक स्पष्ट ज्ञान होगा । जितना स्पष्ट ज्ञान होगा उतना ही निर्मल मनन होगा । प्रथमानुयोगमे पूज्य पुरुषोके जीवनचरित्र

उदाहरण रूपमे कर्मोंके प्रपचको व ससार या मोक्षमार्गको दिख-
लाते हैं । करणानुयोगमे जीवोंके भावोंके वर्तनकी अवस्थाओंको व
कर्मोंकी रचनाको व लोकके स्वरूपको इत्यादि तारतम्य कथनको
किया गया है चरणानुयोगमे मुनि तथा धावकके चारित्रिके भेदोंको
वताकर व्यवहारचारित्रपर आरुढ़ किया गया है द्रव्यानुयोगमे छ
द्रव्योक स्वरूप वताकर आत्मा द्रव्यके मनन, भजन व ध्यानका
उपाय वताकर निश्चय रत्नत्रयके पथको दर्शाया गया है । इन
चारों ही प्रकारके सैकड़ों व हजारों ग्रन्थ जिनवाणीमे हैं—इनका
अभ्यास सदा ही उपयोगी है । सम्यक्त होनेके पीछे सम्यग्चारित्रकी
पूर्णता व सम्यग्ज्ञानकी पूर्णताके लिये भी जिनवाणीका अभ्यास
कार्यकारी है । इन पञ्चमकालमे इसका आलम्बन हरएक मुमुक्षुके
लिये बहुत आवश्यक है क्योंकि यथार्थ उपदेष्टाओंका सम्बन्ध बहुत
दुर्लभ है । जिनवाणीके पढते रहनेसे एक मूढ़ मनुष्य भी ज्ञानी हो
जाता है । आत्महितके लिये यह अभ्यास परम उपयोगी है । स्वा-
ध्यायके द्वारा आत्मामे ज्ञान प्रगट होता है, कपायभाव घटता है,
ससारमे ममत्व हटता है, मोक्ष भावमे प्रेम जगता है । इसीसे निर-
तर अभ्यासमे मिथ्यात्वकर्म और आनतानुबन्धी कपायका उपशम
हो जाता है और सम्यग्दर्शन पैदा हो जाता है श्री अमृतचद्र
आचार्यने श्री समयसार कलशमे कहा है —

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्पाद् पदाके -

जिनवचसि रमन्ते ये स्वय दान्तमोहा ।

सपदि समयसार ते परमज्योतिरुच्चै -

रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥

अर्थ — निश्चयनय और व्यवहारनयके विरोधको मेटनेवाली
स्याद्वदसे लक्षित जिनवाणीमे जो रनते हैं वे स्वय मोहको वमनकर

शीघ्र ही परमज्ञानज्योतिमद शुद्धात्माको जो नया नहीं है और न किसी नयकी पक्षसे खडक किया जा सक्ता है देखते ही हैं ।

यह स्वाध्याय श्रावक धर्म और मुनि धर्मके पालनमें भी उपकारी है । मनको अपने आधीन रखनेमें सहाई है ।

श्री गुणभद्राचार्य अपने आत्मानुशासनमें इस भाति करते हैं -

अनेकान्नात्मार्यप्रसवफलमाराति विनते ।

वचः प्रणकीर्णं विपुलनयशाषाशतयुते ॥

समुत्तं गे सम्यक् प्रनतमति मूले प्रतिदिनं ।

श्रुतस्कन्धे धीमान् रमयतु मनो मर्कटममुम् ॥१७०॥

अर्थ - बुद्धिमान पुरुष अपने मनरूपी वन्दरको प्रतिदिन शास्त्ररूपी वृक्षके स्कंधमें रमावै, जिस वृक्षकी जड़ सम्यक् व गाढ़ बुद्धि है, जो नाना नयरूपी सैकड़ों शाखाओंसे ऊँचा है, जिसमें वाक्यरूपी पत्ते हैं व जो अनेक धर्मरूप पदार्थोंके बड़े २ फलोंके भारसे नम्र है ।

ऐसा जानकर जब आत्मामें शुद्धोपयोगकी भावना यो ही न होसके तब शास्त्रोंके स्वाध्यायके द्वारा भावको निर्मल करते रहना चाहिये । यह शास्त्रका अभ्यास मोक्ष मार्गकी प्राप्तिके लिये एक प्रबल सहकारी कारण है ॥६३॥

द्ववाणि गुणा तैसि पज्जाया अट्टसण्णया भणिया ।

तेसु गुणपज्जयाणं अप्पा दव्वत्ति उवदेसो ॥ ६४ ॥

द्रव्याणि गुणास्तेषा पर्याया अर्थसंज्ञया भणिताः ।

तेषा गुणपर्यायानामात्मा द्रव्यमित्युपदेश ॥ ६४ ॥

अर्थ :- इस गायामें आचार्यने जिनवाणीके द्वारा जिन पदार्थोंको जानना है उनकी व्यवस्थाका कुछ सार बताया है, अर्थ

शब्दको द्रव्य, गुण, पर्याय तीनोमे घटाया है । इयति इति अर्थ अर्थात् गुण पर्यायोको आश्रय करे व परिणामन करे वह अर्थ अर्थात् द्रव्य है । इसी तरह इयति इति अर्था जो द्रव्यको आश्रय करते है ऐसे गुण तथा द्रव्यके आध्यात्मे परिणामन करनेवाली पर्यायें अर्थ हैं । द्रव्य गुण पर्यायोका सर्वस्व है या समुदाय है । यह उपदेश श्री सर्वज्ञ भगवानका है । जैसे मिट्टी अपने चिकनेपने आदि गुणको व घडे सकोरे प्याले आदि पर्यायको आश्रय करती है इसमे मिट्टी अर्थ है, वैसे चिकनापना आदि गुण मिट्टीको आश्रय करते हैं इससे चिकनापना आदि गुण अर्थ हैं । इसी तरह घडा, सकोरा, मटकना आदि पर्यायें मिट्टीको आश्रय करती हैं इसलिये ये घडे आदि अर्थ हैं । मिट्टी अपने चिकनेपने आदि गुण व घडा आदि पर्यायोका आधार है या सर्वस्व है इस लिये मिट्टी द्रव्य है । मिट्टीमे जितने सहभावी हैं वे गुण हैं और उन गुणोमे जो समय समय मूढम या स्थूल परिणामन होता है वे पर्याय हैं । जितनी पर्यायें मिट्टीके गुणोमे होनी संभव है अर्थात् जितनी पर्यायें मिट्टी गुप्त हैं वे ही क्रमसे कभी कोई कभी कोई प्रगट होती रहती हैं । एक समयमे एक पर्याय रहेगी इसलिये पर्यायें क्रमवर्ती होती हैं । श्री उमास्वामी महाराजने भी तत्पार्थ सूत्रमे कहा है “गुणैर्यय-वद्द्रव्यम्” ॥ ३६ अर्थात् गुण पर्यायोको आश्रय रखनेवाला द्रव्य है । आत्मा और अनात्मरूप छहो द्रव्योमे अर्थपना और द्रव्यपना इसी तरह सिद्ध है । आत्माके ज्ञान सुख वीर्य चारित्र्य सम्यक्तादि विशेष गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व आदि सामान्य गुण सदा साथ रहनेवाले गुण हैं । और भौक्षापेक्षा मिद्धपना आदि पर्याय हैं । सिद्ध भगवानका आत्मा अपने इन शुद्ध गुण पर्यायोका आत्मा है, सर्वस्व है, आधार है इसलिये शुद्धात्मा द्रव्य है । इस कथनसे आचार्यने यह भी सिद्ध करदिया है कि द्रव्यमे न तो गुण बढ़ते है,

न अपनी सख्यासे घटते है, उनमे प्रगटपना अप्रगटपना नाना निमित्तोसे हुआ करता है इसीसे समय समय गुणोंकी स्वाभाविक या वैभाविक अवस्था विशेष जाननेमे आती है इसीको पर्याय कहते है । इसलिये वह चेतन द्रव्य जिसमे जडपना नही है कभी भी पलटते पलटते जड अचेतन नही हो सक्ता और न अचेतन जड द्रव्य पलटते पलटते कभी चेतन बन सक्ते हैं । चेतनकी पर्याय चेतनरूप, अचेतनकी अचेतन रूप ही हुआ करेगी । इसलिये अपनेमे जो जड चेतन दोनो एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रखते हुए दूध पानीकी तरह मिल रहे है उन दोनोको हसकी तरह अलग अलग जानो । चेतनके स्वाभाविक गुण पर्याय चेतनमे, जडके स्वाभाविक गुणपर्याय अचेतनमे । इस ही ज्ञानको सच्चा पदार्थज्ञान कहते हैं । तथा यही ज्ञान विवेकरूप कहा जाता है । इसी विवेकसे निज आत्मा पृथक, भलकता है, इसी भलकनको स्वानुभव व स्वात्मध्यान कहते हैं तथा यही आनन्द और वीतरागताको देता है, यही निश्चय रत्नत्रयरूप मोक्ष मार्ग है, यही वध नाशक है यही स्वतन्त्रताका बीज है । इस पदार्थ ज्ञानकी महिमाको श्री अमृतर्चंद्र आचार्यने समयसार कलशमे कहा है—

ज्ञानादेव ज्वलनपयसो रौढ्य शैत्यव्यवस्था ।

ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदास ॥

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातो ।

क्रोधादेश्च प्रभवति मिदा भिन्दती कर्तृभावम् ॥३/१५॥

भाव यह है कि पदार्थके यथार्थ ज्ञानसे ही गर्म पानीके भीतर गर्मी अग्निकी है, पानी शीतल होता है, यह बुद्धि होती है । एक नमकीन व्यजनमे निमकपना लवणका तथा तरकारीका स्वाद अलग है यह ज्ञानपना प्रगट होता है इसी तरह आत्मा और अनात्माके विवेक ज्ञानसे ही अविनाशी चैतन्य प्रभु आत्मा भिन्न है

तथा क्रोधादि विकारकी क्लृपताको रखनेवाला सूक्ष्म कार्माण पुग्दल स्कध अलग है यह तत्त्वज्ञान होता है, तब यह अज्ञान मिट जाता है कि मैं चेतन क्रोधादिका कर्ता हूँ व क्रोधादि मेरे ही स्वाभाविक कार्य हैं । ऐसा भेदज्ञान होनेसे ही निज आत्मा अपने शुद्ध स्वभावमे प्रतीतिगोचर होते हुए अनुभवगोचर होता है । प्रयोजन यह है कि जिनवाणी द्वारा पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानको प्राप्त करके द्रव्योंके गुण पर्यायोको पहचानना चाहिये तथा गुण गुणी अलग रहते हैं यह मिथ्या बुद्धि छोड़ देनी चाहिये, तब ही आत्माका हिन होगा व निश्चय ज्ञान होकर समताभावका उदय होगा ।

जो मोहरागदोसे गिहरणदि उवलद्ध जोणहुमुवदेसं ।

सो सव्वदुवखमोवखं पावदि अचिरेण कालेण ॥६५॥

यो मोहरागद्वेषन्निहन्ति उपलभ्य जैनमुपदेशम् ।

म सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ६५ ॥

अर्थ — आचार्यने इस गाथामे चारित्र पालनेकी प्रेरणा की है । तथा वृत्तिकारके भावानुसार यह बात समझनी चाहिये कि मनुष्य जन्मका पाना ही अति कठिन है । निगोद एकेन्द्रीसे उन्नति करते हुए पचेन्द्रिय शरीरमे आना बड़ा दुर्लभ है । मनुष्य होकर भी जितेन्द्र भगवानका सार उपदेश मिलना दुर्लभ है । यदि कोई शास्त्रोका मनन करेगा और गुरुसे समझेता तथा अनुभवमे लायेगा तो उसे जिन भगवानका उपदेश समझ पड़ेगा । भगवानका उपदेश आत्माके शत्रुओंके नाशके लिये निश्चय रत्नत्रयरूप स्वात्मानुभव है । इसीके द्वारा रागद्वेष मोहका नाश हो सक्ता है । सिवाय इस खड्गके और किसीमे बल नहीं है जो इन अनादिसे लगे हुए आत्माके वैरियोका नाश किया जावे । जो कोई इस उपदेशको समझ भी लेवे परन्तु पुरुषार्थ करके स्वात्मानुभव न करे तो वह

कभी भी दुःखोंसे छूटकर मुक्त नहीं होसता । जैसा आचार्यने कहा है, वैसा ही श्री समयसागरजीमे आपने इन रागद्वेष मोहके नाशका उपाय इस गायत्रासे सूचित किया है—

जो आदमावणमिणं निचुवजुतो मुणी समाचरदि ।

सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥१२॥

अर्थ — जो कोई मुनि नित्य उद्यमवत होकर निज आत्माकी भावनाको आचरण करता है वह शीघ्र ही सर्व दुःखोंसे छूट जाता है ।

श्री योगेन्द्रदेवने श्री अमृताशीतिमे इसी बातकी प्रेरणा की है—

संताम्यभावगिरिगहरमध्यमेत्य ।

पद्मासेनादिकमेदोषमिदं च बद्ध्वा ॥

आत्मानमात्मनि सखे ! परमात्मरूपं ।

त्वं ध्याय वेत्सि ननु यत्नं सुखं समाधेः ॥ २८ ॥

अर्थ :—सच्चे समताभावे रूपी पहाड़की गुफाके मध्यमें जाकर और दोष रहित पद्यासन आदि कोई भी आसन वाधकर है मित्र ! तू अपने आत्मामें अपने परमात्मा रूपका ध्यान कर, जिससे अवश्य तू समाधिके आनन्दको भोगेगा ।

आचार्य कुलभद्रजीने सारसमुच्चयमे कहा है—

आत्मानं स्नापयेन्नित्यं ज्ञाननीरेण चारुणा ।

येन निर्मलता याति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥ ३१४ ॥

अर्थ :—यह है कि नित्य ही सुन्दर आत्मज्ञानरूपी जलसे आत्माकी स्नान कराना चाहिये, जिससे यह जीव जन्म जन्ममें भी निर्मलतोको प्राप्त हो जावे । वास्तवमें यह जीव उपयोगको थिरकर भेदज्ञान द्वारा परको अलगकर निजको ग्रहण करता है

तब ही वीतराग चारित्रिके द्वारा मोहकर्मका नाश करता है । इस तरह द्रव्य, गुण, पर्यायिके सम्बन्धमे मूढताको दूर करनेके लिये छ गाथाओसे तीसरी ज्ञानकठिका पूर्ण हुई ॥ ६५ ॥

गाणप्यगमप्पाणं, परं च द्रव्यत्तणाहि संवद्धं ।

जाणदि जदि णिच्छयदो, जो सो मोहक्खयं कुणदि ॥६६

ज्ञानात्मकमात्मान पर च द्रव्यत्वेनाभिमवद्धम् ।

जानाति यदि निश्चयतो य म मोहक्षय करोति ॥ ६६ ॥

अर्थ —यहा आचार्यने भेद विज्ञानका प्रकार बताया है । पहले तो अनादिमे सम्बन्धित पुगदल और आत्माको अलग अलग द्रव्य पहचानना चाहिये । आत्माका चेतन द्रव्यपना आत्मामे तथा पुगदलका अचेतन द्रव्यपना पुगदलमे जानना चाहिये फिर अपने स्वाभाविक आत्म पदार्थमे सर्व अन्य आत्माओको तथा अन्य पाच द्रव्योको भी भिन्न २ जानना चाहिये इस तरह जब निश्चयनयके द्वारा द्रव्यदृष्टिसे जगतको देखनेका अभ्यास डाले तब इस देखने-वालेकी पर्यायदृष्टि गौण हो जाती है और द्रव्यदृष्टि मुख्य हो जाती है । तब द्रव्यदृष्टिमे पुगदल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव सब अपने २ स्वभावमे दिखते हैं । अनन्त आत्माए भी सब समान शुद्ध ज्ञानानन्दमयी भासती हैं—तब समताकी भावना बढ़ हो जाती है । रागद्वेष मोह अपने आप चले जाते हैं । मात्र पर्यायदृष्टिमे रागद्वेष मोह भलकते हैं । जैसे दूधपानी, सोनाचादी, ताम्बापीतल व वस्त्र मेल मिले हुए भी भेदविज्ञानसे अलग अलग जाननेमे आते हैं वैसे ही चेतन और अचेतन मिले हुए होनेपर भी भिन्न २ जानने मे आते हैं । भेदज्ञानके प्रतापसे निज आत्मा द्रव्यको अलग करके अनुभव किया जाता है तब ही मोहका नाश होता है । इस भेद

विज्ञानकी महिमा स्वामी अमृतचद्रजीने समयसारकलणमे इस भांति दी है—

सम्पद्यते संवर एष साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलम्भात् ।

समेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यम् ॥ ३ ॥

अर्थ .—शुद्धात्म तत्त्वके लाभसे यह संवर होता है सो लाभ भेद विज्ञानके द्वारा ही होता है इसलिये भेद विज्ञानको अच्छी तरह भावना चाहिये ।

श्री नागसेन मुनिने भी तत्त्वानुशासनमे कहा है :—

कमजेभ्यः समस्तेभ्यो भावेभ्यो भिन्नमन्वहं ।

ज्ञ स्वभावमुदासीन पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥

अर्थ —ध्याना अपने आत्माको अपने आत्मा ही के द्वारा सर्व कर्म जनित भावोंमे भिन्न ज्ञान स्वभाव तथा वीतराग स्वरूप सदा अनुभव करे ॥ ६६ ॥

तस्मा जिणमग्गादो गुणोहि आदं परं च दब्बेसु

अभिगच्छदु एगम्मोहं इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ॥०७॥

तस्माज्जिनमार्गादगुणैरात्मान पर ख द्रव्येषु ।

अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥६७॥

अर्थ —इस गाथामे भी आचार्यने शास्त्र पठन और भेद ज्ञानकी प्रेरणा की है । जो मार्ग या धर्म या उपाय ससारसे उद्धार होनेका श्री जिनेन्द्रोंने बताया है वही जिनवाणीमे ऋषियोंके द्वारा दर्शाया गया है । इसलिये जिन आगमका भले प्रकार अभ्यास करके लोक जिन छे द्रव्योंका समुदाय है उन छहो द्रव्योंकी भले प्रकार उनके सामान्य विशेषों गुणोंके द्वारा जानना चाहिये । उन द्रव्योंके गुण पर्यायोंको अलग अलग समझ लेना चाहिये । यद्यपि अनंत

जीव, अनन्त पुद्गल अमन्यात कालाणु, एक धर्मास्तिकाय, एक अधर्मास्तिकाय तथा एक आकाशास्तिकाय परस्पर एक क्षेत्र रहते हुए इस तरह मिल रहे हैं जैसे एक घरमें यदि अनेक दीपक जलाए जाय तो उन सबका प्रकाश सब मिल जाता है तथापि जैसे प्रत्येक दीपकका भिन्न २ है क्योंकि यदि एक दीपकको यहाँमें उठा ले जायें तो उसीका प्रकाश उसके साथ अलग होकर चला जायगा, इसी तरह हरएक द्रव्य अपनी अपनी सत्ताको भिन्न २ रक्खता है कोईकी सत्ता कभी भी किसी अन्य द्रव्यकी सत्तामें मिल नहीं सकती ऐसा जानकर अपने जीव द्रव्योको सबमें अलग ध्यानमें लेना चाहिये तथा उसका जो कुछ निज स्वभाव है उसीपर लक्ष्य देना चाहिये । जीवका निज स्वभाव शुद्ध जनकी तरह निमल जाता दृष्टा वीतराग और आनन्द मई है वही मैं हूँ ऐसा अनुभव करना चाहिये । मेरा सम्बन्ध या मोह किसी भी अन्य जीव व सर्व अचेतन द्रव्योसे नहीं है इसीको भेदज्ञान कहते हैं । इस भेदज्ञानके द्वारा जब आत्मानुभवका अभ्यास किया जाता है तब अवश्य मोहकी ग्रथी टूट जाती है और यह आत्मा परम निर्मोही वीतरागी तथा शुद्ध होजाता है । जब भेद ज्ञान होजाता है तब ही सम्यक् भाव प्रगट होजाता है और दर्शन मोहनी उपशम या क्षय हो जाती है फिर कषायके उदयजनित राग द्वेषका अत पुन २ आत्मभावना या साम्यभाव या शुद्धोपयोगके प्रतापसे हो जाता है तब यह आत्मा पूर्ण वीतरागी हो जाता है ।

ऐसा ही भावनाका उपदेश समयसारजीमें भी आचार्य महाराजने किया है—

अहमिक्को खलु सुद्धो य एहिम्ममो एणएवणसमग्गो ।

तम्मिह ठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे एय एमि ॥७८॥

अर्थ —यह है कि मैं एक अकेला निश्चयसे शुद्ध हूँ, ज्ञानदर्शनमें पूर्ण हूँ—मेरा किसीसे भी ममत्व नहीं है । इसी अपने स्वभाव में ठहरा हुआ, उसीमें लीन हुआ मैं इन सर्व मोहादिका क्षय करता हूँ ।

श्री आत्मानुशासनमे श्री गुणभद्राचार्यजीने कहा है —

ज्ञानस्वभाव स्यादात्मा स्वभाव वाप्तिरच्युति ।

तस्म दच्युतिमाकाङ्क्षन् भावयेज् ज्ञानभावनाम् ॥१७४॥

रागद्वेषकृताभ्या जन्तोर्वन्ध प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम् ।

तत्त्वज्ञानकृताभ्या ताम्यामेवेक्ष्यते मोक्ष ॥१८०॥

मोहवीजाद्रतिद्वेषौ बीजान् मुलांकुराविव ।

तस्पाज् ज्ञानाग्निना दाह्यं तदन्तौ निर्दिधिक्षूणा ॥१७२॥

अर्थ —आत्मा ज्ञान स्वभाव है, स्वभावकी प्राप्ति मोक्ष है, इसलिये मोक्षका चाहनेवाला ज्ञानभावनाको भावें । रागद्वेषसे हुई प्रवृत्ति या निवृत्तिसे इस जीवके कर्म बध होता है । तत्त्वज्ञानके द्वारा उन राग दोषोंसे मोक्ष होजाती है । जैसे बीजसे अकुर फूटते हैं ऐसे ही मोहबीजसे रागद्वेष होते हैं इसलिये जो रागद्वेषको जलाना चाहे उसे ज्ञानकी अग्नि जलाकर इन दोनोंको जला देना चाहिये ।

इस तरह स्व परके ज्ञानमें मूढताको हटाते हुए दो गाथाओंके द्वारा चौथी ज्ञानकठिका पूर्ण हुई ।

इस तरह पच्चीस गाथाओंके द्वारा ज्ञानकठिकाका चतुष्टय नाकका दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ ॥६७॥

सत्तासंबद्धेदे सविसेसे जो हि एव सामण्ये ।

सद्दहदि एण सो सवणो, तत्तो धम्मो एण संभवदि ॥६८॥

सत्तासवद्धानेतान् सविशेषान् यो हि नैव श्रामण्ये ।

अद्दधाति न स श्रमण. ततो धम्मो न संभवति ॥६८॥

अर्थ —यहा आचार्यने भावकी प्रधानतासे व्याख्यान किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि यथायोग्य भावके बिना साधुपना मोक्षका मार्ग नहीं है और न उससे मोक्ष ही प्राप्त हो सका है । हर एक मनुष्यको जो धर्मपालन करना चाहे सम्यक्तकी आवश्यकता है । सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान सम्यग्ज्ञान तथा चारित्र्य सम्यग्चारित्र्य नहीं होसक्ता है । इसलिये लोकमे जिन छ द्रव्योका कथन श्री जिन आरंभमें बताया है उनका यथार्थ श्रद्धान होना चाहिये । जगत में पदार्थोंकी सत्ता सामान्य विशेषरूप है । जैसे हाथी शब्दसे सामान्य पने सब हाथियो का बोध होता है परन्तु विशेषपने प्रत्येक हाथीकी सत्ता भिन्न २ है । वृक्ष कहनेमे सर्व वृक्षो की सत्ता जानी जाती है, तथापि प्रत्येक वृक्ष अपनी भिन्न २ सत्ता रखता है । इसी तरह द्रव्योमे जो सामान्य गुण व्यापक है जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रवेशत्व, अगुरुलघुत्व उन सबकी अपेक्षा द्रव्य एकैरूप है तथापि अनेक द्रव्य होने से सब द्रव्य अपने भिन्न २ अस्तित्वकी व वस्तुत्व आदिको भी रखते हैं । इस भेदको जानना चाहिये, जैसे महासत्ता एक है तथा अवान्तर सत्ता अनेक है । महावस्तु एक है । विशेष वस्तु अनेक है । इसके सिवाय विशेष गुणोकी अपेक्षा छ द्रव्यों के भेद को भिन्न २ जानना चाहिये । सजातीय अनेक द्रव्योंमें हर एककी सत्ताको भिन्न २ निश्चय करना चाहिये जैसे प्रत्येक जीव स्वभावकी अपेक्षा परस्पर समान हैं परन्तु भिन्न २ सत्ताको सदा ही रखते रहते हैं, चाहे ससार अवस्थामे हो या मुक्तिकी अवस्थामें हों । पुद्गलके परमाणु यद्यपि मिलकर स्कन्ध होजाते हैं तथापि प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी भिन्न २ सत्ता रखती है जो परस्पर एक क्षेत्रमें रहते हुए द्रव्योके सामान्य विशेष स्वभावोको निश्चय करके अपने आत्माको अपनी बुद्धिसे भिन्न पहचान लेता है वही सम्यग्दृष्टि व श्रद्धावान है ।

वही क्षीर जलकी तरह पुन्दलमे मिश्रित अपने जीवको अलग कर लेता है। इसी श्रद्धावानके सच्चा भेद ज्ञान होता है, और यही जीव साधुपदमे तिष्ठकर अपने आत्माको भिन्न ध्याता हुआ शुद्धोप-योग या साम्यभाव पर आरुढ़ होकर कर्मबन्धका क्षय कर सक्ता है। यही धर्मसाधक है क्योंकि निश्चयसे अभेदरत्नत्रय स्वरूप अपना आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार धर्म निश्चय धर्मका मात्र निमित्त कारण है। इसलिये जिस साधुके भावमे निश्चय धर्म नहीं है वह द्रव्य लिंगी है—भावलिंगी नहीं है। भाव लिंगी हुए बिना वह परम मामाधिक मयम जो वीतराग भावरूप तथा निज आत्मामे तल्लीनता रूप है नहीं प्राप्त हो सक्ता है। जहा सामा-यिक संयम नहीं वहा मुनिपना कथन मात्र है। साधुपदमे उसी बातको साधन करना है जिसका अपनेको श्रद्धान है। जो निज आत्माको सबसे भिन्न पहचानता है वही भेद भावनाके अभ्यासमे निजको परमे छुड़ा मक्ता है। जैसे जो सुवर्णकी कणिकाओंको पहचानता है वही उन कणिकाओंको मिट्टीकी कणिकाओंके मध्यमेसे चुन सक्ता है इसलिये भावकी प्रधानता ही कार्यकारी है ऐसा निश्चय रखना चाहिये। ही श्री अमृतचन्द्र आचार्यने समयसार कलशमे कहा है —

एको मोक्षपथो य एष नियतो दग्धप्तिवृत्त्यात्मक-
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं व्यायेच्च त चेति ॥
तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्
सोऽवश्यं समयस्यसारमचिरान्तित्योदयं विन्दति ॥ — ॥
ये त्वेनं परिहृत्य संवृतिपथ प्रस्थापिते नात्मना
लिङ्गे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युता ।
नित्योद्यो तमखण्डमेकमतुला लोकं स्वभानप्रभा
प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥४८॥

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जना

तुपबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तन्दुलम् ॥४६॥

अर्थ — निश्चय करके सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यरूप एक यह आत्मा ही मोक्ष मार्ग है जो कोई उसीमें रात्रि दिन ठहरता है, उसीको ध्याता है, उसीका अनुभव करता है तथा उसीमें ही अन्य द्रव्योंको न स्पर्श करता हुआ विहार करता है सो ही अवश्य शीघ्र नित्य उदयरूप शुद्धात्माको प्राप्त कर लेता है । जो कोई व्यवहार मार्गमें अपनेको स्थापित करके इस निश्चय मार्गको छोड़कर द्रव्य-निर्गमे ममता करते हैं और तत्त्वज्ञानसे रहित हो जाते हैं वे अब भी नित्य उद्योतरूप, अखंड, एक, अनुपमज्ञानमई स्वभावसे पूर्ण तथा निर्मल ममयसारको नहीं अनुभव करते हैं । जो व्यवहार मार्गमें मूढ बुद्धि है वे मनुष्य निश्चयको नहीं अभ्यास करते हैं और न परमार्थको पाते हैं, जैसे जो चावलकी भूसोमें चावलोका ज्ञान रखते हैं वे मदा तुपको ही चावल जानते हुए तुपका ही लाभ करते हैं, चावलको कभी नहीं पाते हैं ।

श्री योगेन्द्रचार्यने योगसारमें यही कहा है—

जो अप्पा सुद्ध वि मुणइ असुहसरीरविभिण्णु ।

सो जाणइ सच्छइ मयलु सासयमुखहलीणु ॥६४॥

जो ए वि जाणइ अप्प परु ए वि परुभाव चएवि ।

जो जाणउ सच्छइ सयलु ए हु सिवसुक्क लहेवि ॥६५॥

हिंसादिउ परिहारकरि जो अप्पाहु ठवेइ ।

जो वोअउ चारित्त मुणि जो पंचमगइ रोइ ॥१००॥

अर्थ — जो अपने आत्माको अशुचि शरीरसे भिन्न शुद्ध रूप ही अनुभव करता है वही अविनाशी अतीन्द्रिय मुखमें लीन होना हुआ सर्व शास्त्रोंको जानता है । जो आत्मा अनात्माको नहीं पहचानता है और न परभावको ही त्यागता है वह सर्व शास्त्रोंको जानता हुआ भी नहीं जानता हुआ मोक्ष मुखको नहीं पाता है । जो

साधु हिंसादि पाच पाप त्यागकर अपने आत्माको स्थिर करता है उसीके अनुपम चारित्र्य होता है और वही पचम गतिको ले जाना है । ऐसा जान शुद्धोपयोगको ही धर्म ज्ञान उसी हीकी निरतर भावना करनी योग्य है ॥ ६८ ॥

जो रिणहृदमोहदिट्टी आगमकुसलो विरागचरियम्मि ।

अब्भुट्ठिदो महप्पा, धम्मोत्ति विसेसिदो समणो ॥६९॥

यो निहृतमोहदृष्टिरागमकुशलो विरागचरिते ।

अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषित श्रमण ॥६९॥

अर्थ :—जो प्रतिज्ञा श्री कुन्दकुन्दाचार्य महाराजने पहले की थी कि शुद्धोपयोग या साम्यभावका मैं आश्रय करता हूँ, उसीका वर्णन पूर्ण करते हुए इस गाथामे बताया है कि व्यवहार रत्नत्रय द्वारा प्राप्त निश्चय रत्नत्रयमे तिष्ठनेवाला जो शुद्धोपयोग या साम्यभावका धारी साधु है वही सच्चा साधु है तथा वही धर्मात्मा है, वही महात्मा है, वही मोक्षका पात्र है, वही परमात्माका पद अपनेमे प्रकाश करेगा । इस गाथाको कहकर आचार्यने व्यवहार व निश्चय रत्नत्रयको उपयोगिताको बहुत अच्छी तरह बता दिया है । तथा यह भी प्रेरणा की है कि जो स्वाधीन होकर निज आत्मीक सम्पत्तिका बिना किसी बाधाके सदा ही भोग करना चाहते हैं उनको प्रथम शास्त्रज्ञानसे तत्त्वार्थ शृद्धान प्राप्तकर निश्चय क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करना चाहिये, फिर आगमके अधिक अभ्याससे ज्ञान वैराग्यको बढ़ाते हुए व्यवहार चारित्र्यके द्वारा वीतराग चारित्र्यका साधन करना चाहिये । यही साक्षात् मोक्षमार्ग है । यही रत्नत्रयकी एकता है तथा यही स्वात्मानुभव है व यही निर्विकल्प ध्यान है । यही परिणाम कर्मकाष्ठके भस्म करनेको अग्निके समान है ।

श्री योगेन्द्रदेवने अमृताशीतिमे कहा है —

द्वयवगमनवृत्तस्वस्वरूपप्रविष्टो, व्रजति जलधिकल्प ब्रह्मगम्भीरभावं
त्वमपि मुनयमत्वान्मद्वचस्सारमस्मिन् ।

भवसि भव भवान्तस्यायिधामाधिपरत्वम् ॥६३॥

यदि चलति कथञ्चिन्मानसं स्वस्वरूपाद्
भ्रमति बहिरतस्ते सर्वदोषप्रसङ्ग ।

तदनवरतयन्मर्मग्नसविग्नचित्तो ।

भव भवसि भवान्तस्यायिधामाधिपस्त्वम् ॥६४॥

अर्थ :—दर्शन ज्ञान चाग्रिमई अपने स्वरूपमें प्रवेश किया
हुआ यह आत्मा ममुद्र नमान ब्रह्मके गभीर भावमें चला जाता है ।
तू भी मेरे सार वचनको अच्छी तरह मानकर यदि चले तो तू
ननारका अतकर मोक्षधामका स्वामी हो जावे, यदि कहीं अपने
निज स्वरूपसे मन चल जाय तो बाहर ही घूमना है, जिससे सर्व
दोषोका प्रसंग आता है । इसमें निरंतर अंतरगमें मग्नचित्त होता
हुआ तू मिद्वधामका पति होजा ॥६६॥

जो तं दिष्टा तुष्टो श्रद्धाभुट्टिता करेदि सक्कारं

वंदरणमंसर्गादिहि तत्तो सो धम्ममादियदि ॥

यो त दृष्ट्वा तुष्ट श्रद्धुत्थित्वा करोति मत्कार ।

वदननमनादिभि तत सो धर्ममादत्ते ॥ १०० ॥

अर्थ :—द्रव्य और भाव लिंगवारी साधु ही यथार्थमें भक्ति
करनेके योग्य है । उनकी भक्तिमें भीतरसे जो प्रेमरूप आसक्ति
होती है वही बाहरी भक्तिको वचन तथा कायके द्वारा प्रगट कराती
है । उस शुभ भावके निमित्तसे महान पुण्यका लाभ होता है ।
इसके सिवाय उनका उपदेश व उनकी ज्ञात मुद्रा हमें उसी शुद्धो-
पयोगरूप धर्मको सिखाती है जिससे ग्रहणकर हम भी मोक्षका
साधन कर सकें ॥ १०० ॥

तेण एरा व तिरिच्छा, देवि वा माणसि गर्दि पय्या ।

विहविस्सरियेहि सया संपुण्णमणोरहा होति ॥ १०१ ॥

तेन नरा वा तिर्यन्चो देवी वा मानुषो गतिं प्राप्य ।

विभवंश्चर्याभ्या मदा सपूर्णमनोरथा भवति ॥ १०१ ॥

अर्थ — आचार्यने इस गाथामे उपासकके लिये धर्म मेव्रनका फल बताया है तथा यह भी प्रगट किया है कि मोक्षका साक्षात् लाभ वही साधु कर सक्ता है जो निश्चय रत्नत्रयमे लीन होकर शुद्धोपयोगमे स्थिर होता है । वीतराग चारित्र्यके बिना कर्मोंका दहन नहीं हो सक्ता है । तब जो गृहस्थ हैं या चांये पाचवें गुणस्थान धारी है उनको क्या फल होगा ? इसके लिये कहा है कि वे मनुष्य या पचेन्द्री सैनी पशु अतिशयकारी पुण्य बाधकर न्वर्गमे जाते हैं, वहासे आकर उच्च मनुष्यके पद पाकर मुनि हो मोक्ष जाते हैं, अथवा कोई इसी भावके पीछे मनुष्य हो मुनिव्रत पाल मोक्ष जाते हैं । उपासक या श्रावकका धर्म परम्परा मोक्ष नाधक है जब कि साधु का धर्म साक्षात् मोक्ष नाधक है । इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सब ही साधु उम्मी भवने मोक्ष पा सक्ते हैं- किन्तु यह है कि यदि मोक्ष होगी तो साधु पदमे परम शुक्लध्यान द्वारा ही मोक्ष होगी । वास्तवमे इस शुद्धोपयोगकी भक्ति भी परम-कार्यकारी है ॥ १०१ ॥

इस प्रकार श्री जयसेनाचार्य कृत तात्पर्य वृत्ति टीकामे पूर्वमे कहे प्रमाण “एम मुरामुरमणुसिदवदिय” इस गाथाको आदि लेकर ७२ बृत्तर गाथाओमे शुद्धोपयोगका अधिकार है फिर “देवदजदि गुरु पूजामु” इत्यादि पचीस गाथाओसे ज्ञानकठिका चतुष्टय नामका दूसरा अधिकार है फिर “सत्तासवद्वेदे” इत्यादि सम्यक्दर्शनका कथन करते हुए प्रथम गाथा, तथा रत्नत्रयके धारी पुरुषके ही धर्म सभव है ऐसा कहते हुए “जो गिहदमोहदिट्ठी” इत्यादि दूसरी गाथा है इस तरह दो स्वतंत्र गाथाएँ हैं । उस निश्चय धर्मधारी तपस्वकी जो कोई भक्ति करता है उसका फल कहते हुए “जो त दिट्ठा” इत्यादि गाथाएँ दो हैं, इस तरह दो अधिकारोसे व प्रथक् चार गाथाओसे सब एकसाँ एक गाथाओसे यह ज्ञानतत्त्व-प्रतिपादक नामका प्रथम महा अधिकार समाप्त हुआ । □

इस ग्रन्थके ज्ञानतत्त्व नामके महा अधिकारका

सारांश :

आचार्य महाराजने ग्रन्थके आदिमे ही यह प्रतिज्ञा की है कि मैं माम्यभावरूप शुद्धोपयोगका आश्रय लेता हूँ क्योंकि उसीसे निर्वाणका लाभ होता है इसी बातको इस अधिकारमे अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है । निश्चय रत्नत्रयकी एकता मोक्ष मार्ग है । जहा ऐमा परिणाम है उसीको वीतराग चारित्र्य या मोह क्षोभ रहित माम्यभाव या शुद्ध उपयोग कहते हैं । यह आत्मा परिणामी है, इसके तीन प्रकारके परिणाम हो सक्ते हैं—शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, और अशुभोपयोग । शुद्धोपयोग मोक्षसाधक है । रूप, मदकषाय अहंत् भक्ति रूप, दान पूजा वैयावृत्त्य परोपकाररूपभाव शुभोपयोग है, जिससे स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है । और हिंसा असत्य, तीव्र विषयानुराग, आर्त्तपरिणाम, अपकार आदि तीव्र कषाय रूप परिणाम अशुभोपयोग है—यह नर्क या तिर्यंच या कुमानुपके जन्ममे प्राप्त करानेवाला है, अतः यह सर्वथा त्यागने योग्य है । तथा शुभोपयोग, शुद्धोपयोगके लाभके लिये तथा शुद्धोपयोग साक्षात् ग्रहण करने योग्य है । आत्माका निज आनन्द जो निराकुल तथा स्वाधीन है, शुद्धोपयोगके द्वारा ही प्राप्त होता है । इसी शुद्धोपयोगके द्वारा यह आत्मा स्वयं अरहत परमात्मा होजाता है । ऐसे केवलज्ञानीके क्षुधा तृषा आदिकी बाधा नहीं होती है और न इच्छापूर्वक वचन तथा कायकी क्रियाएँ होती हैं,

क्योंकि उनके मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय हो गया है। उनके तथा अन्य जीवोंके पुण्य कर्मके उदयसे विना इच्छाके ही प्रभुकी वाणी खिरती है व उपदेशार्थ विहार होता है। केवलज्ञानीके अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष होता है जिसकी महिमा वचन अगोचर है, उस ज्ञानमें सर्व जानने योग्य सर्व द्रव्योंके सर्व गुण पर्याय एक समयमें विना किसी क्रमके झलकते हैं। उनको जाननेके लिये किसी तरहका खेद नहीं करना पड़ता है और न इन्द्रियोंकी सहायता ही लेनी पड़ती है, न कोई आकुलता ही होती है—वह केवलज्ञानी पूर्णपणे निराकुल रहते हैं—उनका ज्ञान यद्यपि प्रदेशों की अपेक्षा आत्माके ही भीतर है परन्तु सर्व जाननेकी अपेक्षा सर्व गत या सर्वव्यापी है। इसी सर्वव्यापी ज्ञानकी अपेक्षासे केवली भगवानको भी सर्वव्यापी कह सकते हैं। केवली महाराजके अनन्त सुख भी अपूर्व है जिसमें कोई पराधीनता, विसमता व क्षणभंगुरता व अन्तपना नहीं है। यह सुख प्रत्यक्ष आत्माका स्वभाव है, इन्द्रियोंके द्वारा सुख वास्तवमें दुःख हैं क्योंकि दुःखोंके कारण कर्मोंको वाचनेवाला है, पराधीन है, अतृप्तिकारी है, क्षणभंगुर है और नाश सहित है। केवली महाराज प्रत्यक्ष ज्ञान व सुखके भंडार हैं। शुद्धोपयोगके फलसे केवली परमात्मा हो फिर शेष कर्म नाशकर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। यह शुद्धोपयोग श्रुतज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। श्रुतज्ञान शास्त्रोंके द्वारा वैसा ही पदार्थोंका स्वरूप जानता है जैसा केवली महाराज जानते हैं अन्तर मात्र परोक्ष या प्रत्यक्षका है। तथा परोक्ष श्रुतज्ञान अपूर्ण है अस्पष्ट है जब कि केवलज्ञान पूर्ण और स्पष्ट है तथापि आत्मा और अनात्माका स्वरूप जैसे केवलज्ञानी जानते हैं वैसा ही श्रुतज्ञानी जानते हैं। इसी यथार्थ आगम ज्ञानके द्वारा भेद विज्ञान होता है तब अपने आत्माका सर्व अन्य

द्रव्योंसे पृथक् पनेका निश्चय होता है, ऐसा निश्चय करके जब कोई आगममे कुशलता रखता हुआ मोहके कारणों को त्यागकर निर्ग्रन्थ हो अपने उपयोगको शुद्धात्माके सम्मुख करता है तब वह निश्चय रत्नत्रयकी एकता रूप शुद्धोपयोगको पाता है । वह आत्मा कूटस्थ नहीं है किन्तु परिणामनशील है । जब यह शुद्ध भावमे न परिणामन करके रागद्वेष मोह रूप परिणामन करती है तब इसके कर्मोंका बव होता है, जिस बन्धमे यह जीव मसारसागरमे गोता लगाता हुआ चारो गतियोंमे महादुःखको प्राप्त होता है, इसलिये आचार्यने शिक्षा दी है कि मोहका नाश करके फिर रागद्वेषका क्षय करना चाहिये । जिसके लिये जिन आगमके अभ्यासको बहुत ही उपयोगी बताया है और बराबर प्रेरणा की है कि जो मोक्षका स्वाधीन सुख प्राप्त करना चाहता है उसको शास्त्रका पठन व मनन अच्छी तरह करके छः द्रव्योंके सामान्य व विशेष स्वभावोंको अलग २ पहचानना चाहिये । और फिर निज आत्माका स्वभाव भिन्न देखकर उसको पृथक् मनन करना व उसका ध्यान करना चाहिये । आत्म-ध्यान ही रागद्वेष मोहका विलय करनेवाला है ।

स्वामीने यह भी बताया है कि आत्मा मे मुख स्वभाव से ही है । जो सुख इन्द्रियों के द्वारा मालूम होता है वह भी अपनी कल्पना मे रागके कारण से भोगने मे आता है । शरीर व विषय के पदार्थ सुख नहीं देते हैं । सासारिक सुख भोगने की एक प्रकार तृष्णाकी दाह होती है । इसकी शांतिके लिये इन्द्रादिक देव व चक्रवर्ती आदि भी विषयसुख भोगते हैं परन्तु वह तृष्णा विषयभोग मे कभी भी शांत नहीं होती है उलटी बढ़ती जाती है । उसकी शांतिका उपाय निज आत्माके मननसे उत्पन्न समतारूपी अमृतका पान है आत्ममुख उपादेय है, विषयसुख हेय है, ऐसा जो शृद्धानमे

लाता है वही सम्यग्दृष्टि है । वही मोहका नाशकर देहके द्वारा होने वाले सर्व दुःखोको भेट देता है । जो अरहत परमात्माके द्रव्यगुण पर्यायको पहचानता है वही अपने आत्माको जानता है । जो निश्चय नय से अपने आत्माको जानकर भेजदानके द्वारा आपमें ठहर जाता है वही निश्चय रत्नत्रयरूप मोक्षके कारण भाव को प्राप्तकर लेता है । ऐसे भावको समझकर जो साधु अवस्थामें साधु का चारित्र्य पालता हुआ वीतराग चारित्र्यरूप होकर निजानन्दका स्वाद पाता है वही यथार्थमें भाव मुनि है जिसके निश्चय चारित्र्य नहीं है वह द्रव्यलिङ्गी है तथा मोक्षमार्गमें गमन करनेवाला नहीं है । श्री अरहत भगवान् और भावश्रमण ही बारबार नमस्कार करने व भक्ति करनेके योग्य है । उपासक इनकी यथार्थ सेवा करके पुण्य बाध उत्तम देव या मनुष्य होकर परम्पराय मोक्ष के पात्र हो जाते हैं ।

इस ग्रन्थमें आचार्यने शुद्धोपयोग या साम्यभावकी यत्रतत्र महिमा कहकर राद्वेष मोह तत्र आत्मज्ञान व आत्मध्यान करनेकी और जीवको लगाकर समताके रमणीक परम शातसमुद्रमें स्नान करनेकी प्रेरणा की है । यही इस ग्रन्थका सार है । जो कोई बार-बार ~~भाषाटीका~~ पढ़ेगे उनको आत्मलाभ होगा ।

